

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اسلام

گزشتہ اشاعت کے آئینے

زندگی میں اور زندگی کے بعد عملی شریعت کا فعل کیا ہے ؟

اس سوال کا جواب وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی سچی اور کامل شریعت کا فعل جو اس زندگی میں انسان کے دل پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو وحی نامہ حالت سے انسان بناوے اور پھر انسان سے بااخلاق انسان بناوے۔ اور پھر بااخلاق انسان سے باخدا انسان بناوے اور نیز اس زندگی میں عملی شریعت کا ایک فعل یہ ہے کہ شریعت حقہ پر قائم ہو جانے سے ایسے شخص کا بنی نوع پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ درجہ بدرجہ ان حقوق کو پہچانتا ہے اور عدل اور احسان اور ہمدردی کی قوتوں کو اپنے محل پر استعمال کرتا ہے اور جو کچھ خدا نے اس کو علم اور معرفت اور مال اور آسائش میں سے حصہ دیا ہے۔ سب لوگوں کو حسب مراتب ان نعمتوں میں شریک کر دیتا ہے۔ وہ تمام بنی نوع پر سوچ کی طرح اپنی روشنی ڈالتا ہے۔ اور چاند کی طرح حضرت اعلیٰ سے نور پاکر وہ نور و سروں تک پہنچاتا ہے۔ وہ دن کی طرح روشن ہو کر نیکی اور بھلائی کی راہیں لوگوں کو دکھاتا ہے وہ رات کی طرح ہر ایک ضیعت کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور تھکون ماندون کو آرام پہنچاتا ہے۔ وہ آسمان کی طرح ہر ایک حاجت مند کو اپنے سایہ کے نیچے جگہ دیتا ہے اور وقتوں پر اپنے فیض کی بارشیں برساتا ہے وہ زمین کی طرح کمال انکسار سے ہر ایک کی آزمائش کے لئے بطور فرش کے ہو جاتا اور سب کو اپنی کنار عاطفہ میں لے لیتا۔ اور طرح طرح کے روحانی میوے ان کے لئے پیش کرتا ہے۔ سو یہی کامل شریعت کا اثر ہے کہ کامل شریعت

پر قائم ہونے والا حق الہی اور حق العباد کو کمال کے نقطہ تک پہنچا دیتا ہے۔ خدا مین وہ محو ہو جاتا ہے اور مخلوق کا سچا خادوم بن جاتا ہے یہ تو عملی شریعت کا اس زندگی مین اس پر اثر ہے۔ مگر زندگی کے بعد جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا روحانی اتصال اس روز کھلے کھلے دیدار کے طور پر اس کو نظر آئے گا اور خلق الہی کی خدمت جو اس نے خدا کی محبت مین ہو کر کی جس کا محرک ایمان اور اعمال صالح کی خواہش تھی وہ بہشت کے درختوں اور نہروں کی طرح تشتمل ہو کر دکھائی دے گی۔ اس مین خدا تعالیٰ کا فرمان یہ ہے: **وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا۔ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا۔ وَاللَّيْلُ إِذَا بَغَشَّهَا۔ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَيْنَهَا۔ وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّهَا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا۔ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا۔ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا۔ فَذَمُّهُمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَذِنبُهُمْ فَسَوْفَ هَا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ***

یعنی قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور قسم ہے چاند کی جب پیروی کرے سورج کی یعنی سورج سے نور حاصل کرے اور پھر سورج کی طرح اس نور کو دوسروں تک پہنچا دے۔ اور قسم ہے دن کی جب سورج کی صفائی دکھاوے اور راہوں کو نمایاں کرے اور قسم ہے رات کی جب اندھیرا کرے اور اپنے پردہ تاریکی مین سب کو لے لے۔ اور قسم ہے آسمان کی اور اس علت غائی کی جو آسمان کی اس بنا کا موجب ہوئی۔ اور قسم ہے زمین کی اور اس علت غائی کی جو زمین کی اس قسم کے فرش کا موجب ہوئی اور قسم ہے نفس کی اور نفس کے اس کمال کی جس نے ان سب چیزوں کے اسکو برابر کر دیا۔ یعنی وہ کمالات جو متفرق طور پر ان چیزوں مین پائے جاتے ہیں۔ کامل انسان کا نفس ان سب کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے اور جیسے یہ تمام چیزیں علیحدہ علیحدہ نوع انسان کی خدمت کر رہی ہیں کامل انسان ان تمام خدمات کو اکیلا بجا لاتا ہے جیسا کہ مین ابھی لکھ چکا ہوں۔ اور پھر فرماتا ہے کہ وہ شخص نجات پاگیا اور موت سے بچ گیا جس نے اس طرح پر نفس کو پاک کیا یعنی سورج اور چاند اور زمین وغیرہ کی طرح خدا مین محو ہو کر خلق الہی کا خادوم بنا دیا۔

یاد رہے کہ حیات سے مراد حیات جاودانی ہے جو آئندہ کامل انسان کو حاصل ہوگی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عملی شریعت کا پھل آئندہ زندگی مین حیات جاودانی ہے جو خدا کے دیدار کی غذا سے ہمیشہ قائم رہے گی اور پھر فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا اور زندگی سے ناامید ہو گیا جس نے اپنے نفس کو خاک مین ملایا

اور جن کمالات کی اس کو استعداد میں دی گئی تھیں۔ ان کمالات کو حاصل نہ کیا اور گندی زندگی بسر کر کے واپس گیا اور پھر مثال کے طور پر فرمایا کہ ثمود کا قصہ اس بد بخت کے قصہ سے مشابہ ہے انہوں نے اس اونٹنی کو زخمی کیا جو خدا کی اونٹنی کہلاتی تھی۔ اور اپنے چشمہ سے پانی پینے سے اس کو روکا۔ سو اس شخص نے درحقیقت خدا کی اونٹنی کو زخمی کیا اور اس کو اس کے چشمہ سے محروم رکھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا نفس خدا کی اونٹنی ہے جس پر وہ سوار ہوتا ہے یعنی انسان کا دل الہی تجلیات کی جگہ ہے اور اس اونٹنی کا پانی خدا کی محبت اور معرفت ہے جس سے وہ جیتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ثمود نے جب اونٹنی کو زخمی کیا اور اس کو اسکے پانی سے روکا تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ اور خدا تعالیٰ نے اس بات کی کچھ بھی یاد نہ کی کہ انکے مرینکے بعد انکے بچوں اور بیواؤں کا کیا حال ہوگا۔ سو ایسا ہی جو شخص اس اونٹنی یعنی نفس کو زخمی کرتا ہے اور اس کو کمال تک پہنچانا نہیں چاہتا۔ اور پانی پینے سے روکتا ہے وہ بھی ہلاک ہوگا

قرآن شریف میں جو مختلف چیزوں کی قسمیں آئی ہیں ان کی فلاسفی

اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ خدا کا سورج اور چاند وغیرہ کی قسم کھانا ایک نہایت دقیق حکمت پر مشتمل ہے جس سے ہمارے اکثر مخالف ناواقف ہونے کی وجہ سے اعتراض کر بیٹھے ہیں کہ خدا کو قسموں کی کیا ضرورت پڑی اور اس نے مخلوق کی کیوں قسمیں کھائیں۔ لیکن چونکہ ان کی سمجھ زہنی ہے نہ آسمانی اس لئے وہ معارف حقہ کو سمجھ نہیں سکتے۔ سو واضح ہو کہ قسم کھانے سے اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ قسم کھانے والا اپنے دعوے کے لئے ایک گواہی پیش کرنا چاہتا ہے کیونکہ جسکے دعوے پر اور کوئی گواہ نہیں ہوتا وہ بچائے گواہ کے خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے۔ اس لئے کہ خدا عالم الغیب ہے اور ہر ایک مقصد میں وہ پہلا گواہ ہے۔ گویا وہ خدا کی گواہی کا اس طرح پیش کرتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اس قسم کے بعد خاموش رہا اور اس پر عذاب نازل نہ کیا تو گویا اس نے اس شخص کے بیان پر گواہوں کی طرح ہر گادی اس لئے مخلوق کو نہیں چاہیئے کہ دوسری مخلوق کی قسم کھاوے کیونکہ مخلوق کا عالم الغیب نہیں اور نہ جھوٹی قسم پر سزا دینے پر قادر ہے مگر خدا کی قسم ان آیات میں ان معنوں سے نہیں۔ جیسا کہ مخلوق کی قسم میں مراد لیجاتی ہے بلکہ اس میں یہ سنت الہیہ ہے کہ خدا کے قسم کے کام میں ایک بیہمی جو سب کی سمجھ میں آسکتے ہیں اور ان میں کسی کو اختلاف نہیں اور دوسرے وہ کام جو نظری ہیں جن میں دنیا غلطیان کھاتی ہے اور باہم اختلاف رکھتی ہے سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ بیہمی کاموں کی شہادت کا نظری کاموں کو کوئی نظر میں ثابت کرے۔

پس یہ تو ظاہر ہے کہ سورج اور چاند اور دن اور رات اور آسمان اور زمین میں وہ خواص و حقیقت پائے جاتے ہیں جن کو ہم ذکر کر چکے ہیں مگر جو اس قسم کے خواص انسان کے نفس ناطقہ میں موجود ہیں ان سے ہر ایک شخص آگاہ نہیں۔ سو خدا نے اپنے بڑے کاموں کو نظری کاموں کے کھولنے کے لئے بطور گواہ کے پیش کیا ہے گویا وہ فرمانا ہے کہ اگر تم ان خواص سے شک میں ہو جو نفس ناطقہ انسانی میں پائے جاتے ہیں تو چاند اور سورج وغیرہ میں غور کرو کہ ان میں یہی طور پر یہ خواص موجود ہیں۔ اور تم جانتے ہو کہ انسان ایک عالم صغیر ہے جس کے نفس میں تمام عالم کا نقشہ اجمالی طور پر مرکوز ہے۔ پھر جبکہ یہ ثابت ہے کہ عالم کبیر کے بڑے بڑے اجرام یہ خواص اپنے اندر رکھتے ہیں اور اسی طرح یہ مخلوقات کو فیض پہنچا رہے ہیں تو انسان جو ان سب سے بڑا کھلا ہے اور بڑے درجہ کا پیدا کیا گیا ہے۔ وہ کیونکر ان خواص سے خالی اور بے نصیب ہو گا؟ نہیں بلکہ اس میں بھی سورج کی طرح ایک علمی اور عقلی روشنی ہے جس کے ذریعہ وہ تمام دنیا کو منور کر سکتا ہے اور چاند کی طرح وہ حضرت اعلیٰ سے کشف اور الہام اور وحی کا نوپا ہے اور دوسروں تک جنہوں نے انسانی کمال ابھی تک حاصل نہیں کیا اس نور کو پہنچاتا ہے پھر کیونکر کہہ سکتی ہیں کہ نبوت باطل ہے۔ اور تمام رسالتیں اور شریعتیں اور کتابیں انسان کی مکاری اور خود غرضی سے یہ بھی دیکھتے ہو کہ کیونکر دن کے روشن ہونے سے تمام راہیں روشن ہو جاتی ہیں۔ تمام نشیب و فراز نظر آ جاتے ہیں سو کامل انسان روحانی روشنی کا دن ہے اسکے چڑھنے سے ہر ایک راہ نمایاں ہو جاتی ہے وہ سچی راہ کو دکھا دیتا ہے کہ کہاں اور کدھر ہے کیونکہ راستی اور سچائی کا وہی روز روشن ہے ایسا ہی یہ بھی مشاہدہ کر رہے ہو کہ رات کیسی تھکون ماندون کو جگہ دیتی ہے۔ تمام دن کے شکستہ کو فتنہ فرد و رات کے کنار عافیت میں بخوشی سوتے ہیں اور محنتوں سے آرام پاتے ہیں اور رات ہر ایک کیلئے پردہ پوش بھی ہے ایسا ہی خدا کے کامل بندے دنیا کو آرام دینے کیلئے آتے ہیں۔ خدا سے وحی اور الہام پانچواں تمام عقلمند کو جانکا ہے سے آرام دیتے ہیں۔ انکے طفیل سے بڑے بڑے معارف آسانی کے ساتھ حل ہو جاتی ہیں ایسا ہی خدا کی وحی انسانی عقل کی پردہ پوشی کرتی ہے جیسا کہ رات پردہ پوشی کرتی ہے اس کی ناپاک خطاؤں کو دنیا پر ظاہر ہونے نہیں دیتی کیونکہ عقل مند وحی کی روشنی کو پاکیزہ اندر اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتی ہیں اور خدا کے پاک الہام کی برکت سے اپنے تئیں پردہ درمی سے بچا لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ افلاطون کی طرح اسلام کے کسی فلاسفر نے کسی بت پرست کی قربانی نہ چڑھائی۔ چونکہ افلاطون اسلام کی روشنی سے بے نصیب تھا اسلئے دھوکا کھا گیا۔ اور ایسا فلاسفر کبلا کر یہ مکر وہ اور احمقانہ حرکت اس سے صادر ہوئی مگر اسلام کے حکم کو ایسے ناپاک اور احمقانہ حرکتوں سے بچا ہے۔ یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نے بچا لیا۔ اب دیکھو کیسا ثابت ہوا کہ الہام عقلمندوں کی رات

کی طرح پردہ پوش ہے۔ یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ خدا کے کامل بندے آسمان کی طرح ہر ایک دراندہ کو اپنے سایہ میں لے لیتے ہیں۔ خاص کر اس ذات پاک کے انبیا اور الہام پانیوالے عام طور پر آسمان کی طرح فیض کی بارشیں برپا ہیں۔ ایسا ہی زمین کی خاصیت بھی اپنے اندر رکھتے ہیں ان کے نفس نفیس سے طرح طرح کے علوم عالیہ کے درخت نکلتے ہیں جن کے سائے او پھیل اور پھول سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں سو یہ کھلا کھلا قانون قدرت جو ہماری نظر کے سامنے ہے۔ اسی چھپے ہوئے قانون کا ایک گواہ ہے جس کی گواہی کو قسموں کے پیرائے میں خدا تعالیٰ نے ان آیات میں پیش کیا ہے سو دیکھو کہ یہ کس قدر پر حکمت کلام ہے جو قرآن شریف میں پایا جاتا ہے۔ یہ اسکے منہ سے نکلا ہے جو ایک امی اور بیابان کے رہنے والا تھا۔ مگر یہ خدا کا کلام نہ تھا تو اس طرح عام عقلمن اور وہ تمام جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں اس کے اس دقیق نکتہ معرفت سے عاجز اگر اعتراض کی صورت میں اس کو نہ دیکھتے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ انسان جب ایک بات کو کسی پہلو سے بھی اپنی مختصر عقل کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا۔ تب ایک حکمت کی بات کو جائے اعتراض ٹھہر لیتا ہے اور اس کا اعتراض اس بات کا گواہ ہو جاتا ہے کہ وہ دقیقہ حکمت عام عقلمن سے برتر و اعلا تھا تب ہی تو عقلمندوں نے عقلمند کہلا کر کچھ بھی اپنا اعتراض کر دیا۔ مگر اب جو یہ راز کھل گیا تو اب اسکے بعد کوئی عقلمند اس پر اعتراض نہیں کر سکا بلکہ اس سے لذت اٹھانگا۔ یاد رہے کہ قرآن شریف نے وحی اور الہام کی سنت قدیمہ پر قانون قدرت سے گواہی لائیکے لئے ایک اور مقام میں بھی اسی قسم کی قسم کھائی ہے اور وہ یہ ہے۔ **وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّحْمَةِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدَاقِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ وَمَا هُوَ بِالْمَزِيلِ** یعنی اس آسمان کی قسم ہے جس کی طرف سے بارش آتی ہے اور اس زمین کی قسم ہے جو بارش سے طرح طرح کی نیرا نکالتی ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے اور وہ باطل اور حق میں فیصلہ کرنے والا ہے اور عبادت اور یہودہ نہیں یعنی بیوقت نہیں آیا۔ موسم کے مینہ کی طرح آیا ہے۔ اب خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کے ثبوت کیلئے جو اس کی وحی ہے ایک کھلے کھلے قانون قدرت کو قسم کے رنگ میں پیش کیا۔ یعنی قانون قدرت میں ہمیشہ یہ بات مشہود اور مرئی ہے کہ ضرورتوں کے وقت آسمان سے بارش ہوتی ہے اور تمام مدار زمین کی سرسبزی کا آسمان کی بارش پر ہے۔ اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو رفتہ رفتہ کنوئیں بھی خشک ہو جاتیں۔ پس دراصل زمین کے پانی کا وجود بھی آسمان کی بارش پر موقوف ہے۔ اسی وجہ سے جب کبھی آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین کے کنوئیں کا پانی چڑھ آتا ہے کیونکہ چڑھ آتا ہے اس کا یہی سبب ہے کہ آسمانی پانی زمین کے پانی کو اوپر کی طرف کھینچتا ہے۔ یہی رشتہ وحی اللہ و عقل میں ہے۔ وحی اللہ یعنی الہام الہی آسمانی پانی ہے اور عقل زمینی پانی ہے۔ اور یہ پانی ہمیشہ آسمانی

پانی سے جو الہام ہے تربیت پاتا ہے۔ اور اگر آسمانی پانی یعنی وحی ہو ناسد ہو جاتا ہے تو یہ زمینی پانی بھی رفتہ رفتہ خشک ہو جاتا ہے کیا اسکے واسطے یہ دلیل کافی نہیں کہ جب ایک زمانہ دراز گزر جاتا ہے اور کوئی الہام یافتہ زمین پر پیدا نہیں ہوتا تو عقلمندوں کی عقلیں نہایت گندی اور خراب ہو جاتی ہیں۔ جیسے زمینی پانی کو خشک ہو جاتا ہے۔ مٹ جاتا ہے۔

اس کے سمجھنے کیلئے اس زمانہ پر ایک نظر ڈالنا کافی ہے۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اپنا ناک تمام دنیا میں دکھلا رہا تھا۔ چونکہ اس وقت حضرت مسیح ع کے زمانہ کوچہ سو برس گزر گئے تھے اور اس عرصہ میں کوئی الہام یافتہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس لئے تمام دنیا نے اپنی حالت کو خراب کر دیا تھا۔ ہر ایک ملک کی تاریخیں پکار پکار کر کہتی ہیں کہ حضرت ص کے زمانہ میں مگر آپ کے ظہور سے پہلے تمام دنیا میں خیالات فاسدہ پھیل گئے تھے۔ ایسا کیوں ہوا تھا اور اسکا کیا سبب تھا۔ یہی تو تھا کہ الہام کا سلسلہ مدتوں تک بند ہو گیا تھا۔ آسمانی سلطنت صرف عقل کے ہاتھ میں تھی۔ پس اس ناقص عقل نے کن کن خرابیوں میں لوگوں کو ڈال دیا اس سے کوئی ناواقف بھی ہے دیکھو الہام کا پانی جب مدت تک نہ برسا تو عقلوں کا پانی کیسا خشک ہو گیا۔ سوان قسموں میں یہی قانون قدرت اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم غور کر کے دیکھو کہ کیا خدا کا یہ حکم در دائمی قانون قدرت نہیں کہ زمین کی تمام سرسبزی کا مدار آسمان کا پانی ہے۔ سو اس پوشیدہ قانون قدرت کیلئے جو الہام الہی کا سلسلہ ہے یہ کھلا کھلا قانون قدرت بطور گواہ کے ہے۔ سو اس گواہ سے فائدہ اٹھاؤ اور صرف عقل کو اپنا رہبر مت بناؤ کہ وہ ایسا پانی نہیں جو آسمانی پانی کے سوا موجود رہ سکے جس طرح آسمانی پانی کا یہ خاصہ ہے کہ خواہ کسی کنوئین میں اس کا پانی پڑے یا نہ پڑے وہ اپنی طبعی خاصیت سے تمام کنوئین کے پانی کو اوپر کو چڑھا دیتا ہے ایسا ہی جب خدا کا ایک الہام یافتہ دنیا میں ظہور فرماتا ہے تو خواہ کوئی عقلمند اس کی پیروی کرے یا نہ کرے مگر اس الہام یافتہ کے زمانہ میں خود عقلوں میں ایسی روشنی اور صفائی آ جاتی ہے کہ پہلے اس سے موجود نہ تھی۔ لوگ خواہ مخواہ حق کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور غیب سے ایک حرکت ان کی قوت متفکرین پیدا ہو جاتی ہے سو یہ تمام عقلی ترقی اور دلی جوش اس الہام یافتہ کے قدم مبارک سے پیدا ہو جاتا ہے اور بالخاصیت زمین کی پانیوں کو اوپر اٹھاتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ مذہب کی جستجو میں ہر ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے اور زمینی پانی کو کچھ اُبال آیا ہے تو اٹھو اور خبر لے جاؤ اور یقیناً سمجھ کر آسمان سے زور کا مینہ برسا ہے اور کسی دلیر الہامی بارش ہو گئی ہے ۔

کلکتہ ریویو

مندرجہ عنوان نام کے سلسلے کے اپریل کے نمبر سے ایک مضمون دوبارہ چھپ کر کانپور سے ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اس مضمون میں دو سیاہ جھوٹ بولے گئے ہیں جو نونو نہایت گندے اور خوفناک ہیں لیکن عیسائیوں کی جہالت یا افترا کا عمدہ نمونہ ہیں۔ منجملہ ان کے ایک جھوٹ تو سید الاصفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی نسبت ہے اور دوسرا اسی قسم کا جھوٹ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود پر افترا ہے بعض وقت عیسائی مصنفین اور اخبار نویسوں کی تحریر و نکتہ چھکار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ تاریکی اور جہالت کا زمانہ پھر آگیا ہے جو دنیا میں روشنی اور علم کے آئینے پہلے تھا۔ اس میں تو شک نہیں کہ باوجود استقدر ذرا نفع معلوم کے اب تک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسی باتیں روزمرہ لکھیں اور کہی جاتی ہیں جن کی بیہودگی اور جھوٹ ان تمام لوگوں پر جو آپ کے حالات زندگی سے کچھ بھی خبر رکھتے ہیں اظہر من الشمس ہوتا ہے مگر کلکتہ ریویو نے ایک ایسی بات لکھی ہے کہ جس سے وہ اسلام پر جھوٹ اور افترا باندھنے میں اگر اول نمبر نہیں جیسا کہ پوس گنگارو میں تھا تو کم از کم پہلے زمانہ کے مشہور مغربی عیسائیوں سے دوسرے درجہ پر ضرور ہے۔ اس رسالہ کا ایڈیٹر اپنے افترا میں بدنام مرکی۔ گرڈیس۔ پیڈ اور دوسرے ابتدائی عیسائی بزرگوں کے ہم پلہ ہوئی کی کوشش کرتا ہے۔ یہ رسالہ اپنے ناظرین کے۔ منہ نہایت فخر سے اس جھوٹ کو بیان کرتا ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شامی عیسائی کی مدد سے قرآن شریف بنایا کرتے تھے ایسا ہی حضرت میرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود نے ایک یورپ کا عیسائی جو انگریز ہے اپنی مدد کے لئے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اپنے ناظرین کی خاطر اس رسالہ کا ایک فقرہ ہم بیان نقل کرتے ہیں جس پر اس مضمون کو صاحب رسالہ نے ختم کیا ہے۔ ”ایک لفظ نصیحت کا میں اپنی دوست مرزا غلام احمد صاحب کو اور کہنا چاہتا ہوں۔ میرے مضمون پڑھ کر انکو معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ کس طرح پر اپنے لوگوں کے اندر سچے مصلح ہو سکتے ہیں اور نیز عیسائیوں کی ہمدردی کے مستحق ہو سکتے ہیں یعنی وہ ہی طرز اختیار کریں جو محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے قرآن میں کی ہے (یہ طرز اس مضمون کے لکھنے والے کے زعم فاسد میں یہ ہے کہ گویا مسیح کو نعوذ باللہ خدا مان لیا جاوے اور گویا قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے) انگریزی محاورات کی شہادت سے خالص انگریزی محاورے جنکو کوئی جہنی آدمی استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اظہر من الشمس ہے کہ اگرچہ رسالہ ریویو آف ریلیجنس میں جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ کسی یورپین کے قلم سے نکلتا ہے جو انگریز ہے۔ اور یہ نقشہ جواب ہمارے

سامنے ہے بعینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مددگار شامی عیسائی کی جس کو وہ جبریل کہتے تھے نقل ہے۔ اس یورپین کو جو پردے کی اوٹ میں چھپا ہوا کام کر رہا ہے ہم یہ نصیحت کرتے ہیں کہ پڑنے جبریل (یعنی اس کے ایجاد کردہ شامی عیسائی) کے انجام کو جو ب سوچ لو۔ اگرچہ اس یورپین کی نیت نیک ہو مگر وہ جھوٹے راستے میں پڑا ہوا ہے اور انجام کا یقیناً اس کو کوئی دکھاوہ مصیبت پہنچے گی اگرچہ یہ دکھاوہ اس قسم کی ناگہانی موت نہ ہو جس موت سے اسی طرح کا شامی عیسائی اس سے پہلے مارا گیا۔ اس لئے ہماری نصیحت اس انگیزہ کو یہی ہے کہ ابھی وقت ہے اسے ہشیار ہو جانا چاہئے۔

عیسائیت پر افسوس ہے کہ اس کے ایک معزز رسالے کا ایڈیٹر اس علمی زمانہ میں ایسی باتیں پبلک کے سامنے پیش کرتا ہے جو بچا رہے شیخ علی کو بھی نہ سوجھی ہوں گی۔ مگر بہر حال اس کی نصیحت کا جو ہماری زندگی کی حفاظت کیلئے اس نے دی ہے ایڈیٹر ان رسالہ ہذا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے فقرہ کی تردید سوائے اسکے ہم اور کیا کر سکتے ہیں کہ اس کی جہالت پر نہیں چھوڑیں لیکن اگر کلکتہ ریویو کا ایڈیٹر اپنے ناظرین کو قائل کرنے میں کامیاب نہ ہو کہ واقعی کوئی انگریز ہی حضرت مرزا صاحب کو مضمون بنا کر دے رہا ہے تو یہ اس کا قصور نہیں زمانہ ہی زیادہ سمجھدار ہو گیا ہے اگر ایسا آدمی چند صدی پہلے پیدا ہوتا تو وہ بیشک عیسائیوں کے اندر بڑا نام پیدا کر لیتا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بہت سے جاہل ایسے ایسے افکار نے یا ان کی تائید کرنے سے عیسائی مذہب میں ناموری حاصل کر چکی ہیں۔ اور بجا انہیں افکاروں کے شامی عیسائی راہب کے متعلق بھی ایک فقرہ ہے مگر امید نہیں کہ اس زمانہ کے عیسائی باوجود اس عناد کے جو انکو اسلام کے مقدس بانی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اسلام کے پاک اصولوں کے ساتھ کلکتہ ریویو کے افکار کی داد دیں۔ اسلام پر افکار کو نیوے گروٹیس کی روح تو دوبارہ دنیا میں آگئی لیکن البتہ اب اس قسم کے لوگ دنیا میں کم ہیں جو ایسے گندے جھوٹوں سے لذت اٹھائیں۔

وحی کے منجانب اللہ ہونے کے نشان

ایک شخص کے مسیح موعود سے اس سوال پر کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی وحی کو از قبیل اضغاث احلام و حدیث انفس نہ سمجھا جاوے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جواب لکھا ہے۔

اس کا یہی جواب ہے کہ جیسا کہ وحی تمام انبیاء علیہم السلام کی حضرت آدم سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک از قبیل اضغاث احلام و حدیث انفس نہیں ہے ایسا ہی یہ وحی بھی ان شبہات سے پاک اور منزه ہے

اور اگر کہو کہ اس وحی کے ساتھ جو اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام کو ہوئی تھی معجزات اور پیشگوئیاں ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس جگہ اکثر گزشتہ نبیوں کی نسبت بہت زیادہ معجزات اور پیشگوئیاں موجود ہیں بلکہ بعض گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور پیشگوئیوں کو ان معجزات اور پیشگوئیوں سے کچھ نسبت ہی نہیں اور تیزان کی پیشگوئیاں اور معجزات اسوقت محض بطور قصوں اور کہانیوں کے ہیں مگر یہ معجزات اور پیشگوئیاں ہزار لوگوں کی کیلئے واقعات چشدید ہیں اور اس مرتبہ اور شان کے ہیں کہ اس سے بڑھ کر متصور نہیں یعنی دنیا میں ہزار انسان ان کے گواہ ہیں مگر گزشتہ نبیوں کے معجزات اور پیشگوئیوں کا ایک بھی زندہ گواہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ باستثناء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے معجزات اور پیشگوئیوں کا میں زندہ گواہ موجود ہوں اور قرآن شریف زندہ گواہ موجود ہے اور میں وہ ہوں جس کے بعض معجزات اور پیشگوئیوں کے کروڑوں انسان گواہ ہیں پھر اگر دیانت تعصب نہ ہو تو کون ایسا ماردار ہے جو واقعات پر اطلاع پانیکے بعد اس بات کی گواہی نہ دے کہ درحقیقت اکثر گزشتہ نبیوں کے معجزات کی نسبت یہ معجزات اور پیشگوئیاں ہر ایک پہلو سے بہت قومی اور بہت زیادہ ہیں اور اگر کوئی کو اندھا انکار کرے تو ہم موجود ہیں اور ہمارے گواہ موجود ہیں وَلَیْسَ الْخَبْرُ کَالْمَعَارِثِۃِ پھر جس حالت میں صدائیوں کی نسبت ہمارے معجزات اور پیشگوئیاں سبقت لیگی ہیں تو اب خود سوچ لو کہ اس وحی الہی کو اضغاث احلام اور حدیث النفس کہتا درحقیقت تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت سے انکار کرنا ہے اور اگر تنگ ہو تو خدا تعالیٰ کا خوف کر کے ایک جلسہ کرو اور ہمارے معجزات اور پیشگوئیاں سنو اور ہمارے گواہوں کی شہادت روست جو صافی شہادت ہوگی قلم بند کرتے جاؤ اور پھر اگر آپ لوگوں کے لئے ممکن ہو تو باستثناء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں کسی نبی یا ولی کے معجزات کو ان کے مقابل پیش کرو لیکن نہ قصوں کے رنگ میں بلکہ روشنی کے گواہ پیش کرو کیونکہ قصے تو ہندوؤں کے پاس بھی کچھ کم نہیں۔ قصوں کو پیش کرنا تو ایسا ہے جیسا کہ ایک گویا انبار مشک اور عنبر کے مقابل پر۔ مگر یاد رکھو کہ ان معجزات اور پیشگوئیوں کی نظیر جو میرے ماتھے پر ظاہر ہوئے اور جو ہیں ہیں کیفیت اور ثبوت کے لحاظ سے ہرگز پیش نہ کر سکو گے خواہ تلاش کرتے کرتے بھی جاؤ۔ پھر اگر یہ وحی جس کی تائید میں یہ نشان ظاہر ہوئے خدا کا کلام نہیں ہے تو پھر تو ہمیں لازم ہے کہ وہ سر یہ نجاؤ اور خدا تعالیٰ کے تمام نبیوں سے انکار کر دو کیونکہ نبوت کی عمارت کی شکست ریخت جس قدر ہو چکی ہے اب خدا تعالیٰ ان تمام معجزات اور پیشگوئیوں سے سب کی قرمت کر رہا ہے اور اب وہ گزشتہ قصوں کو واقعات کے رنگ میں دکھانا رہا ہے اور منقولات کو مشہودات کا پیرایہ پہنا رہا ہے تاج لوگ شکوک کے گڑھے میں گئے ہیں دوبارہ انکو

یقین کا لباس پہناوے لہذا جو شخص مجھے قبول کرتا ہے وہ تمام انبیاء اور ان کے معجزات کو بھی نئے سرے سے قبول کرتا ہے اور جو شخص مجھے قبول نہیں کرتا اسکا پہلا ایمان بھی کبھی قائم نہیں رہیگا کیونکہ اسکے پاس نہ حق ہے نہ مشاہدات۔ خدا نمائی کا آئینہ میں ہوں جو شخص میرے پاس آئیگا اور مجھے قبول کر لگا وہ نئے سرے سے اس خدا کو دیکھ لیگا جس کی نسبت دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں صرف قصے باقی ہیں۔ میں اس خدا پر ایمان لایا ہوں جس کو میرے منکر نہیں پہچانتے اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جس پر وہ ایمان لاتے ہیں ان کے وہ خیالی بت ہیں نہ خدا ہی وجہ سے وہ بت انکی کچھ مدد نہیں کر سکتے انکو کچھ قوت نہیں دے سکتے ان میں کوئی پاک تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے انکے لئے کوئی تائیدی نشان نہیں دکھلا سکتے اور زیادہ ہے کہ یہ اندھونکے بیہودہ شکوک اور شبہات ہیں جو اس وحی الہی کی نسبت انکے دلوں کو کپڑے ہیں جو میرے پنازل ہو رہی ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ خدا کا کلام نہ ہو بلکہ انسان کے اپنے دل کے ہی ادا نام ہوں مگر ان کو یاد رہے کہ خدا اپنی قدرتوں میں کمزور نہیں وہ یقین دلائی کے لئے ایسے خارق عادت طریقے اختیار کر لیتا ہے کہ انسان جیسے آفتاب کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ آفتاب ہے ایسا ہی خدا کے کلام کو پہچان لیتا ہے کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ آدم سے لیکر آخر حضرت تک خدا تمام اسباب پر قادر تھا کہ اپنی پاک وحی کے ذریعہ سے حق کے طالبوں کو پھر شرم یقین تک پہنچا دے مگر پھر بعد اسکے اس فیضان پر قادر نہ رہا تا کہ وہ تو تھا مگر انستہ اس اُمت غیر مرحومہ کے ساتھ بخل کیا اور اس دعا کو بھول گیا جو آپ ہی سکھلائی تھی

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

اگر مجھ سے سوال کیا جاوے کہ تھے کیونکہ پہچانا اور یقین کیا کہ وہ کلمات جو تہااری زبان پر جاری کئے جاتے ہیں وہ خدا کا کلام ہے۔ حدیث النفس یا شیطانی القا نہیں تو میری روح اس سوال کا مندرجہ ذیل جواب دیتی ہے۔

(۱) اول جو کلام مجھ پر نازل ہوتا ہے اسکے ساتھ ایک شوکت اور لذت اور تاثیر ہے وہ ایک فولاوی میخ کی طرح میرے دل کے اندر دھنس جاتا ہے اور تاریکی کو دور کرتا ہے اور اسکے ورود سے مجھ کو ایک نہایت لطیف لذت آتی ہے کاش اگر میں قادر ہو سکتا تو میں اسکو بیان کرتا مگر روحانی لذتیں ہوں خواہ جسمانی انکی کیفیات کا پورا نقشہ کھینچ کر دکھانا انسانی طاقت سے بڑھ کر ہے ایک شخص ایک محبوب کو دیکھتا ہے اور اس کی ملاحظہ من سے لذت اٹھاتا ہے مگر وہ بیان نہیں کر سکتا کہ وہ لذت کیا چیز ہے اسی طرح وہ خدا جو تمام ہستیوں کا علت العلل ہے جیسا کہ اسکا ویدرا علیہ درجہ کی لذت کا سرچشمہ ہے ایسا ہی اسکی گنتا بھی لذت کا سرچشمہ ہے اگر ایک کلام انسان سے یعنی ایک آواز اسکے دل پر نیچا اور اس کی زبان پر جاری ہو اور اسکو شبہ باقی رہ جاوے کہ شاید شیطانی آواز ہے

یا حدیث انفس ہے تو درحقیقت وہ شیطانی آواز ہوگی یا حدیث انفس ہوگی کیونکہ خدا کا کلام جس قوت اور برکت اور روشنی اور تاثیر اور لذت اور خدائی طاقت اور چمکتے ہوئے چہرہ کے ساتھ دلپس نازل ہوتا ہے خود یقین دلادیتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور ہرگز مردہ آوازوں سے مشابہت نہیں رکھتا بلکہ اس کے اندر ایک عیان ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے اور اس کے اندر یقین بخشنے کی ایک خاصیت ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک لذت ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک روشنی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک خارق عادت بجلی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ذرہ ذرہ وجود پر تصرف کرنے والے ملائک ہوتے ہیں اور علاوہ اس کے اس کے ساتھ خدائی صفات کے اور بہت سے خوارق ہوتے ہیں اس لئے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ایسی وحی کے مورد کے دل میں شبہ پیدا ہو سکے۔ بلکہ وہ شبہ کو کفر سمجھتا ہے اور اگر اس کو کوئی اور معجزہ ندیا جاوے تو وہ اس وحی کو جو ان صفات پر مشتمل ہے بجائے خود ایک معجزہ قرار دیتا ہے ایسی وحی جس شخص پر نازل ہوتی ہے اس شخص کو خدا کی راہ میں اور خدا کی محبت میں ایسے عاشق زار کی طرح بنا دیتی ہے جو اپنے تئیں صدق و ثبات کے کمال کی وجہ سے دیوانہ کی طرح بنا دیتا ہے اسکا یقین اس کے دل کو ہنشاہ کر دیتا ہے وہ میدان کا بہادر اور استغناء کے تحت کا مالک بن جاتا ہے یہی میرا حال ہے جسکو دنیا نہیں جانتی قبل اس کے جو میں معجزات دیکھوں اور آسمانی تائیدوں کا مشاہدہ کروں میں اس کی کلام سے اس کی طرف کھینچا گیا کہ کچھ اٹھل نہیں آتی کہ مجھے کیا ہو گیا۔ تیز تلواریں میرے اس پیوند کو چھوڑا نہیں سکتیں۔ کوئی آگ مجھے ڈرا نہیں سکتی۔ وہ کشش جسے میرے دلپر کام کیا وہ دلائل سے باہر ہے اور بیان سے بلند تر اور براہین سے بالاتر۔ ابتداء میں کلام تھا اس کلام نے جو کچھ کیا سو کیا وہ خدا جو نہان در نہان ہے اس نے میری روح پر ابتداء میں نفس کلام کے ساتھ تجلی کی اور اپنے مکالمات کا دروازہ میرے پر کھولا پس وہی ایک بات تھی جو بالخصوص میرے لئے کافی کشش ہوئی اور حضرت احدیت کی طرف مجھے کھینچ کر لی گئی اور یہ کہ کلام کی طاقت نے میرے دلپر کیا کیا اثر ڈالے اور مجھ کو کاشاک پہنچا دیا اور کیا کیا تبدیلیاں کہیں اور کیا میرے دل میں سے لیلیا اور کیا دیدیا۔ ان باتوں کو میں کہن لفظوں میں ادا کروں اور کس پیرائے میں دلون پر بٹھاؤں جن خارق عادت عنایات کے ساتھ وہ مجھ سے نزدیک ہو کوئی نہیں جانتا مگر میں اور جس محبت کے مقام پر میرا قدم ہے کوئی نہیں جانتا مگر وہ میں پر سچ سچ کہتا ہوں کہ ابتداء اس ترقی اور تعلق کا خدا کا کلام ہے جس کی ناگہانی کشش نے مجھے ایسا اٹھایا جیسا کہ ایک زبردست بگولہ ایک نکلے کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دیتا ہے پس میرے پاس یہ ذکر کرنا کہ کیوں وہ کلام جو تم پر

نازل ہوا حدیث انفس نہیں یہ بات ایسی ہی ہے جیسا کہ کوئی کہے کہ کیوں ممکن نہیں کہ تمہارا یہ خیال کہ تم آنکھوں سے دیکھتے ہو اور زبان سے بولتے ہو اور کانوں سے سنتے ہو یہ غلط خیال ہو پس غریب و اتم سوچو اور سمجھ لو کہ کیا وہ شخص جس کو معلوم ہے کہ میں آنکھ بند کرنے سے کچھ دیکھ نہیں سکتا اور کانوں کے بند کرنے سے کچھ سن نہیں سکتا اور زبان کے کاٹنے سے کچھ بول نہیں سکتا وہ ایسے منکرانہ جرح کی کچھ حقیقت سمجھے گا۔ یا شک میں پڑے گا کہ شاید میں آنکھ سے نہیں دیکھتا اور کان سے نہیں سنتا اور زبان سے نہیں بولتا۔ سو اسی طرح میرا حال ہے خدا کا کلام جو میرے پر نازل ہوا اور ہوتا ہے وہ میری روحانی والدہ ہے جس سے میں پیدا ہوا اس نے مجھے ایک وجہ و بخشا ہے جو پہلے نہ تھا اور ایک روح عطا کی ہے جو پہلے نہ تھی میں نے ایک بچہ کی طرح اس کی گود میں پیش پائی اور اس نے مجھے ہر ایک ٹھوکرے سے بٹھالا اور ہر ایک گرنیکی جگہ سے بچا لیا وہ کلام ایک شمع کی طرح میرے آگے آگے چلا بہا تا تک کہ میں منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ اس سے زیادہ کوئی بد ذاتی نہیں ہوگی کہ میں یہ کہوں کہ وہ خدا کا کلام نہیں میں اسی طرح اس کو خدا کا کلام جانتا ہوں جس طرح میں یقین رکھتا ہوں کہ میں زبان سے بولتا ہوں اور کانوں سے سنتا ہوں اور میں کیونکر اس سے انکار کروں اس نے تو مجھے خدا دکھلایا اور وہ چشمہ شیرین کی طرح معارف کا پانی مجھے پلاتا رہا اور ایک ٹھنڈی ہوا کی طرح ہر ایک جس کی وقت میں مجھے راحت بخش ہو وہ ان زبانوں میں بھی مجھ پر نازل ہوا جن زبانوں کو میں نہیں جانتا تھا جیسا کہ زبان انگریزی اور سنسکرت اور عبرانی اس نے بڑی بڑی پیشگوئیوں اور عظیم الشان نشانوں سے ثابت کر دیا کہ وہ خدا کا کلام ہے اور اس نے حقایق و معارف کا ایک خزانہ میرے پر کھول دیا جس سے میں اور میری تمام قوم بے خبر تھی وہ کبھی زبان عبرانی یا انگریزی یا کسی سری زبان کے ان دقیق اور نامعلوم الفاظ میں میرے پر نازل ہوا جن سے میں بے خبر تھا تو کیا باوجود ان روشن ثبوتوں کے کوئی شک کا مقام ہو سکتا ہے کیا یہ باتیں ٹال دینے کے لائق ہیں کہ ایک کلام جس نے معجزہ کی طاقت دکھلائی اور اپنی قوی کشش ثابت کی اور عیب کے بیان کرنے میں وہ بخیل نہیں نکلا بلکہ ہر راہ موغیبیہ اس نے ظاہر کئے اور ایک باطنی کندہ سے مجھے اپنی طرف کھینچا اور ایک کندہ دنیا کے معبد دلون پر ڈالا اور میری طرف انکولایا اور انکو آنکھیں دین جن سے وہ دیکھنے لگے اور کان دئے جن سے وہ سننے لگے اور صدق ثبات بخشا۔ جس سے وہ اس راہ میں قربانی ہونے کے لئے موجود ہو گئے تو کیا یہ تمام کاروبار شیطانی یا دوسوہ نفسانی ہے۔ کیا شیطان خدا کے برابر ہو سکتا ہے تو کچھ کیوں وہ تمہاری مدد نہیں کرتا۔ سنو وہ جس نے یہ کلام نازل کیا وہ کیا کہتا ہے اُس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا اپنی قدرت نمائی سے تم کو بھٹکاؤں گا۔ دینا میں ایک

نذیر آیا پر دنیائے اسکو قبول کیا لیکن خدا اسے قبول کر لیا اور بڑے زور اور جھلونسے اس کی
 سچائی ظاہر کر دے گا۔ سو ضرور ہے کہ یہ زمانہ گزر نہ جائے اور ہم اس دنیا سے کوچ نہ کریں جب تک خدا کے
 وہ تمام وعدے پورے نہ ہوں جو شخص تارکی میں پڑا ہوا ہے اور اس سے بچے کہ خدا کا یقینی اور قطعی کلام بھی
 اسکے بندوں پر نازل ہوا کرتا ہے وہ خدا کے وجود سے ہی بچے ہے لہذا وہ اپنی طرح تمام دنیا کو وسوسے کے
 نیچے پامال دیکھتا ہے اور اس کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ بجز وسوسے اور اضغاث احلام اور حدیث انفس کے اور
 کچھ نہیں اور غائت کار وہ ظنی طور پر نہ یقینی اور قطعی طور پر الہام الہی کا خیال دل میں لاتا ہے مگر بھی ہم لکھ
 چکے ہیں کہ جس دل پر حقیقت آفتاب وحی الہی نچی فرماتا ہے اسکے ساتھ ظن اور شک کی تار کی ہرگز نہیں
 رہتی۔ یکاخالص نور کے ساتھ ظلمت رہ سکتی ہے پھر جس حالت میں موسیٰ کی مان کو بھی یقینی الہام ہوا جسے
 یو یقین رکھ کر اس نے اپنے بچے کو معرض ہلاکت میں ڈال دیا اور خدا تعالیٰ کے نزدیک بجرم اقدام قتل مجرم نہ ہوئی
 تو کیا یہ امت اسرائیل کے خاندان کی عورتوں سے بھی گئی گزری ہے اور پھر اسی طرح میرے کو بھی یقینی الہام ہوا جسے
 بھروسہ کر کے اس نے قوم کی کچھ پروا نہیں کی توجیف ہے اس مخذول امت پر جو ان عورتوں سے بھی کمتر ہے
 پس اس صورت میں یہ امت خیر الامم کا ہیکل ہوئی بلکہ شر الامم اور اہل الامم ہوئی۔ اسی طرح خضر جو نبی نہیں
 سمجھا اسکو علم لدنی دیا گیا تو کیا اگر اس کا الہام ظنی تھا یقینی نہیں تھا تو کیوں اس نے ناحق ایک بچے کو قتل کر دیا
 اور اگر صحیح بہ رضی اللہ عنہم کا یہ الہام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا چاہیے یقینی اور قطعی نہ تھا تو کیوں انہوں
 نے اسے غسل کیا۔ پس اگر ایک شخص اپنی نابینائی سے میری وحی سے منکر ہے تاہم اگر وہ مسلمان کہلاتا ہے اور شیعہ
 دھڑے نہیں تو اسکے ایمان میں یہ بات داخل ہونی چاہیے کہ یقینی قطعی مکالمہ الہیہ ہو سکتا ہے اور جیسا کہ خدا تعالیٰ
 کی وحی یقینی پہلی امتوں میں اکثر مردوں اور عورتوں کو ہوتی رہی ہے اور وہ نبی بھی نہ تھے اس امت میں بھی نہ
 اس یقینی اور قطعی وحی کا وجود ضروری ہے تاہم امت بجائے فضل الامم ہونیکے احق الامم نہ ٹھہر جائے سو خدا نے آخری
 زمانہ میں کمال اور اتم طور پر یہ نمونہ دکھایا ان واقعات سے تعجب نہیں کرنا چاہیے بلکہ درحقیقت انسان کی نجات اسی
 پر متوقف ہے کہ اتو وہ خود ایسا شخص ہو جو براہ راست خدا تعالیٰ سے شرف مکالمہ اور محنی طبت رکھتا ہو مگر ایسا مکالمہ
 مخاطبہ نہ ہو کہ جس میں قطعی فیصلہ نہ ہو کہ وہ رحمانی ہے یا شیطانی ہے اور یا وہ شخص نجات پا سکتا ہے جو ایسے شخص کا ہم
 صحبت اور اسکے دامن سے وابستہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جب قدر دنیا میں گناہ پیدا ہوئے ہیں ان کی یہی وجہ ہے
 کہ جب قدر انسان کو دنیا کی لذات اور دنیا کی غرت اور دنیا کے مال و متاع پر یقین ہے یقین آخرت پر نہیں ہے اور

جیسا کہ وہ ایک ایسے صندوق پر توکل کر سکتا ہے جو قیمتی جواہرات اور قالص سونے سے بھرا ہوا ہے اور اسکے قبضے میں ہے ایسا وہ خدا پر توکل نہیں کر سکتا اور جیسا کہ دنیا کی گورنمنٹ اور دنیا کے حکام سے لوگ ڈرتے ہیں اور مدد منہ سے زندگی بسر کرتے ہیں ایسا خدا کے نہیں ڈرتے اسکا کیا سبب ہے یہی سبب ہے کہ دنیا کے پیش رفتار اسباب اور وسائل ان کی نظر میں ایسے یقینی ہیں کہ دینی عقائد ان کے کچھ بھی چیز نہیں۔ اب اس جگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ نجات بحر حق یقین کے ممکن نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْعَالَمِ مَوْتًا فِي الْآخِرَةِ اَعْلَىٰ وَاَصْلًا سُبُلًا یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا ہے وہ اس دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہو گا بلکہ اس سے بھی بدتر تو یقیناً یقین کامل کے کیونکہ نجات ہو۔ اور اگر ایک مذہب کی پابندی سے نجات نہیں تو اس مذہب کے حاصل کیا صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں تو یقین کر چستہ جاری تھے اور وہ خدائی نشانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور انہیں نشانوں کے ذریعہ سے خدا کی کلام پر انہیں یقین ہو گیا تھا اسلئے ان کی زندگی نہایت پاک ہو گئی تھی لیکن بعد میں جب وہ زمانہ جاتا رہا اور اس زمانہ پر صد ہا سال گزر گئے تو پھر ذریعہ یقین کا کونسا تھا۔ سچ ہے کہ قرآن شریف ان کے پاس تھا اور قرآن شریف اس ذوالفقار تلوار کی مانند ہے جس کے دو طرف دھاریں ہیں ایک طرف کی دھار مومنوں کی اندرونی عظمت کو کاٹتی ہے اور دوسری طرف کی دھار دشمنوں کا کام تمام کرتی ہے مگر پھر بھی وہ تلوار اس کام کے لئے ایک ہمارے کے دست و بازو کی محتاج ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ سَيُّدُوْنَ وَلَكُمْ عَلٰى اَیۡمٰنِكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلٰى اَنۡ تَكُوْنُوْا تَارِكًا مِّنۡ اَمْرِ رَبِّكُمْ اَللّٰهُمَّ اِنۡ تَرٰۤى اَنَّكَ تَعٰلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ اِنۡ تَرٰۤى اَنَّكَ تَعٰلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ اِنۡ تَرٰۤى اَنَّكَ تَعٰلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ اِنۡ تَرٰۤى اَنَّكَ تَعٰلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

الکتاب پس قرآن سے جو ترکیب حاصل ہوتا ہے اسکو اکیلا بیان نہیں کیا بلکہ وہ نبی کی صفت میں داخل کر کے بیان کیا یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام یونہی آسمان پر سے کبھی نازل نہیں ہوا بلکہ اس تلوار کو چلائیے اور لا بہا و ہمیشہ ساتھ آیا ہے جو اس تلوار کا اصل جوہر شناس ہی لہذا قرآن شریف پر سچا اور یقین دلائیے لے اور اسکے جوہر دکھلائیں لے اور اسکے ذریعہ سے تمام حجت کرنے کیلئے ایک بہادر کے دست و بازو کی ہمیشہ حاجت ہوتی رہی ہے اور آخری زمانہ میں یہ حاجت سب سے زیادہ پیش آئی گیونکہ وہ جالی زمانہ ہی اور زمین و آسمان کی باہمی لڑائی ہے غرض جب خدا تعالیٰ نے فرمادیا کہ جو شخص اس جہان میں اندھا ہے وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہو گا تو ہر ایک طالب حق کیلئے ضروری ہوا کہ اسی جہان میں آنکھوں کا نور تلاش کرے اور اس زندہ مذہب کا طالب ہو جو میں زندہ خدا کے انوار نمایان ہوں وہ مذہب مرد اسے جس میں ہمیشہ کیلئے یقینی وحی کا سلسلہ جاری نہیں کیونکہ وہ انسانوں پر یقین کی راہ بند کرنا

اور ان کو قہقروں کہانیوں پر چھوڑنا ہے اور انکو خدا سے نوید کرتا ہے اور تائیدی میں ڈالتا ہے اور کیونکر کوئی مذہب خدا نما ہو سکتا ہے اور کیونکر گناہوں سے چھڑا سکتا ہے جیتک کوئی یقین کا ذریعہ اپنے پاس نہیں رکھتا اور جیتک سورج نہ چڑھے کیونکر دن چڑھ سکتا ہے پس دنیا میں سچا مذہب وہی ہے جو نبیؐ زندہ نشانوں کے یقین کی راہ دکھلاتا ہے باقی لوگ اسی زندگی میں دوزخ میں گرے ہوئے ہیں بھلا بتلاؤ کہ ظن بھی کچھ چیز ہے جسکے دوسرے غفلوں میں یہی ہین کہ شاید یہ بات صحیح ہے یا غلط یا دیکھو کہ گناہ سے پاک ہونا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں فرشتوں کی سی زندگی بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں دنیا کی سچا عیاشیوں کو ترک کرنا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں ایک پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لینا اور خدا کی طرف ایک خارق بات کشش کھینچے جانا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں زمین کو چھوڑنا اور آسمان پر چڑھ جانا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں۔ خدا سے پورے طور پر ڈرنا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں۔ تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مانا اور اپنے عمل کو ریاکاری کی ملوثی سے پاک کر دینا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں۔ ایسا ہی دنیا کی دولت اور حرمت اور اس کی کمی یا پرغت بھیجنا اور بادشاہوں کے قریب بے پروا ہو جانا اور صرف خدا کو اپنا ایک خزانہ بجز یقین کے ہرگز ممکن نہیں۔ اب بتلاؤ اسے مسلمان کہلانیو لو کہ ظلمات شک کے نور یقین کی طرف تم کیونکر پہنچ سکتے ہو یقین کا ذریعہ تو خدا کا کلام ہے جو **يُخْرِجُكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ** کا مصداق ہے سوچو کہ عہد نبوت پر تیرہ سو برس گزر گئے اور تم نے وہ زمانہ نہیں پایا جبکہ صدائے نشانوں اور چمکتے ہوئے نورونکے ساتھ قرآن اترتا تھا اور وہ زمانہ پایا جس میں خدا کی کتاب اور اسکے رسول اور اسکے دین پر ہر رما اعتراض عیسائی اور دہریہ اور آریہ وغیرہ کر رہے ہیں اور تمہارے پاس بجز لکھے ہوئے چند ورقوں کے جن کی اعجازی طاقت سے تمہیں خبر نہیں اور کوئی ثبوت نہیں اور جو معجزات پیش کرتے ہو وہ محض قصوں کے رنگ میں ہیں تو اب بتلاؤ کہ تم کس راہ سے اپنے تئیں یقین کے بلند مینار تک پہنچا سکتے ہو اور کس طریق سے دشمن کو بتلا سکتے ہو کہ تمہارے پاس خدا پر یقین لائیکے لئے اور گناہ سے بچنے کیلئے ایک ایسی چیز ہے جو دشمن کے پاس نہیں تا وہ انصاف کر کے تمہارے مذہب کا طالب ہو جائے اس حرکت سے ایک غفلت کو کیا فائدہ کہ ایک گوبر کو چھوڑ دے اور دوسرے گوبر کو کھالے۔ سچائی کو ہر ایک سعید دل لینے کو تیار ہے بشرطیکہ سچائی اپنے نور کو ثابت کر کے دکھلاوے جس سلام کو آج یہ مخالف مولوی اور انکا گروہ غیر مذہب کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ صرف پوست ہے نہ مغز اور مغز افسانہ ہے نہ حقیقت پھر کوئی کیونکر اسکو قبول کرے اور جس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لئے ایک شخص مذہب کے

تبدیل کرنا چاہتا ہے اگر وہی بیماری اس دوسرے مذہب میں بھی ہے تو اس تبدیلی سے بھی کیا فائدہ ہو تو بہتر بھی
دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک خدا کے قابل ہیں مگر خدا کا قائل وہی ہے جس کی یقین کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور وہی گناہ
بیخ سکتا ہے۔ کہ جو یقین کی آنکھ سے خدا کو دیکھتا ہے باقی سب قہقہے جھوٹ ہیں اور سب کفارے باطل ہیں سو
وہی زندہ خدا اس آخری زمانہ میں اپنے تئیں پیش کرتا ہے تا لوگ ایمان لاویں اور ہلاک نہ ہوں قرآن شریف
خدا کا کلام تو ہے بلکہ سب سے بڑا کلام مگر وہ تم سے بہت دور ہے۔ تمہاری آنکھیں اسکو دیکھ نہیں سکتیں اب وہ
تمہارے ہاتھ میں ایسا ہی ہے جیسا کہ توریت یہودیوں کے ہاتھ میں اسی وجہ سے اگر تم انصاف کرو تو گواہی
دے سکتے ہو کہ باعث اسکے کہ اس پاک کلام کے یقینی انوار تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں تم اس سے باطنی تقدیر
کا کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اور اگر واقعات خارجیہ کی شہادت کچھ چیز ہے تو تم انصافاً آپ ہی شہادت
دے سکتے ہو کہ اس موجودہ زمانہ میں تمہاری کیا حالتیں ہیں سچ کہو کہ کیا تم گناہوں سے اور تمام ان حرکات
سے جو تقویٰ کے برخلاف ہیں ایسے ڈرتے ہو جیسا کہ ایک زہر بلا ہل کے استعمال سے انسان ڈرتا ہے سچ
کہو کہ کیا تم اس تقویٰ پر قائم ہو جس تقویٰ کیلئے قرآن شریف میں ہدایت کی گئی تھی سچ کہو کہ وہ آثار جو سچے
یقین کے بعد ظاہر ہوتے ہیں وہ تم میں ظاہر ہیں۔ تم اس وقت جھوٹ نہ بولو اور بالکل سچ کہو کہ کیا وہ محبت
جو خدا سے کرنی چاہیے اور وہ صدق و ثبات جو اس کی راہ میں دکھانا چاہیے وہ تم میں موجود ہے تم خدا سے
غرو جل کی قسم کھا کر کہو کہ اس مردار دنیا کو جس صفائی سے ترک کرنا چاہیے کیا تم اسی صفائی سے ترک کر چکے
ہو سو اور جس اخلاص اور توحید اور تفرید سے خدائے واحد لا شریک کی طرف دوڑنا چاہیے کیا تم اسی اخلاص
سے اس کی راہ میں دوڑ رہے ہو یا کامی سے بات مت کرو اور لاف زنی سے لوگوں کو خوش کرنا مت
چاہو کہ وہ خدا و حقیقت موجود ہے جو تمہارے ہر ایک قول اور فعل کو دیکھ رہا ہے تم بات کرتے وقت اس
قادر کا خیال کرو جس کا غضب کھا جانوالی آگ ہے وہ جھوٹی شہادت کو ایک دم میں جہنم کا ہیزم کر سکتا ہے سو تم
سچ سچ کہو کہ تمہارے قدم دنیا کی خواہشوں یا دنیا کی آبروؤں یا دنیا کے مال و متاع میں پھنسے ہوئے ہیں یا
نہیں پس اگر تمہیں خدا پر یقین حاصل ہوتا تو تم اس زہر کو ہرگز نہ کھاتے اور قریب تھا کہ دنیا اس زہر سے جڑ جاتی
اگر خدا یہ آسمانی سلسلہ اپنے ہاتھ سے قائم نہ کرتا اور اگر تم چالاکی سے کہو کہ ہم ایسے ہی ہیں جیسا کہ سیالیا گیا اور ہم میں
گناہ کی کوئی تار کی نہیں اور پورے یقین کے انجن سے ہم کچھ جبار ہے ہیں تو تم نے جھوٹ بولا ہے اور آسمان زمین
بنائے پتھر لگائی ہے اسلئے قبل اسکے جو تم مروجہ کی لعنت تمہاری پردہ دہری کرے گی یقین اپنے نور و نئے

سمیت آتا ہے کوئی آسمان تک نہیں پہنچا سکتا ہے مگر وہی جو آسمان تباہ کر کے جلتے گدھا کا تازہ بتا رہا اور یقینی اور قطعی کلام تہاری بیماریوں کا علاج ہے تو تم اس سے انکار نہ کرتے جو عین صدی کے سر پر تھا ہے لیئے آیا۔ اے عاقل و یقین کے بغیر کوئی عمل آسمان پر جا نہیں سکتا اور اندرونی کدورتیں اور دل کی ہلک بیماریاں بغیر یقین کے دور نہیں ہو سکتیں جس اسلام پر تم فخر کرتے ہو یہ رسم اسلام ہے نہ حقیقت اسلام حقیقی اسلام سے شکل بدل جاتی ہے اور دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے اور سفلی زندگی مرجاتی ہے اور ایک اور زندگی پیدا ہوتی ہے جسکو تم نہیں جانتے یہ سب کچھ یقین کے بعد آتا ہے اور یقین اس یقینی کلام کے بعد جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ خدا۔ خدا کے ذریعے ہی پہنچا جاتا ہے کسی اور ذریعہ سے تم میں سے کون ہی جو اپنے ہم کلام کو شناخت نہیں کر سکتا۔ پس اسی طرح مکالمات کی حالت میں معرفت میں ترقی ہوتی جاتی ہے بندہ کا دعا کرنا اور خدا تعالیٰ کا لطف اور رحم سے اس دعا کا جواب دینا نہ ایک دفعہ نہ دو دفعہ بلکہ بعض موقع پر تین دفعہ یا تیس دفعہ یا پچاس دفعہ یا قریباً تمام رات یا قریباً تمام دن اسی طرح ہر ایک دعا کا جواب پانا اور جواب بھی فصیح تقریر میں اور بعض دفعہ مختلف زبانوں میں اور بعض دفعہ ایسی زبانوں میں جتنا علم بھی زمین اور پھر اس کے ساتھ نشانوں کی بارش اور معجزات اور تائیدوں کا سلسلہ کیا یہ ایسا امر ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ اسی عالم میں اپنے خدا کو دیکھ لیتا ہے اور دونوں اسکے لئے بالاتفاق یکساں ہو جاتے ہیں اور جس طرح نور کے استعمال سے یک دفعہ بال گر جاتے ہیں ایسا ہی اس نور کے نزول جلال سے وحیانہ زندگی کے بال جو جراثیم اور معاصی سے مراد ہے کالعدم ہو جاتے ہیں اور انسان مرد و نرے بغیر ہو کر اس دلا رام زندہ کا عاشق ہو جاتا ہے جسکو دنیا نہیں جانتی اور جیسا کہ تم دنیا کی چیزوں سے بیصبر ہو ویسا ہی وہ خدا کی دوری پر صبر نہیں کر سکتا غرض تمام برکات اور یقین کی کنجی وہ کلام قطعی اور یقینی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندہ پر نازل ہوتا ہے۔ جب خدا کے ذوالجلال کسی اپنے بندہ کو اپنی طرف کیے پناہ چاہتا ہے تو اپنا کلام اپنا نازل کرتا ہے اور اپنے مکالمات کا اسکو شرف بخشا ہے اور اپنے خارق عادت نشانوں سے اسکو تسلی دیتا ہے اور ہر ایک پہلو سے اس پر ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اسکا کلام ہے تب وہ کلام قائم مقام دیار کا ہو جاتا ہے اس پر انسان سمجھتا ہے کہ خدا ہے کیونکہ انا موجود کی آواز سنتا ہے خدا تعالیٰ کی کلام سے پہلے اگر انسان کا خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان ہوتا ہے تو بس اسی قدر کہ وہ معصومات پر نظر کر کے یہ خیال کر لیتا ہے کہ اس ترکیب محکم المانع کا کوئی صانع ہونا چاہیے لیکن یہ کہ حقیقت وہ صانع موجود بھی ہے یہ مرتبہ ہرگز بجز مکالمات الہیہ کے حاصل نہیں

ہو سکتا اور گندی زندگی بخت الشرائع کی طرف ہر لمحہ کھینچ رہی ہے وہ ہرگز دور نہیں ہوتی۔ اسی جگہ سے عیش و
 کے خیالات کا بھی باطل ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ابن مریم کی خودکشی نے انکو نجات
 دیدی ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ تنگ و تاریک دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں جو کجوبیت اور شکوک اور
 شبہات اور گناہ کا دوزخ ہے پھر نجات کہاں ہے نجات کا حشر یقین سے شروع ہوتا ہے سب سے بڑی
 نعمت یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا یقین دیا جائے کہ اسکا خدا و حقیقت موجود ہے جو مجرم اور سرکش کو بے نظر
 نہیں چھوڑتا اور رجوع کرنیوالے کی طرف رجوع کرتا ہے یہی یقین تمام گناہوں کا علاج ہے بجز اسکے دنیا میں نہ
 کوئی گناہ ہے نہ کوئی خون ہے جو گناہ سے بچاوے کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہر ایک جگہ تین یقین ہی ناکردنی باتوں
 سے روکتا ہے تم آگ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے کہ مجھے جلا دے گی۔ تم شیر کے آگے اپنے سینہ کھڑا نہیں کرتے
 کیونکہ تم یقین رکھتے ہو کہ وہ مجھے کھالیکا تم کوئی درہن نہیں کھاتے کیونکہ تم یقین رکھتے ہو کہ وہ مجھے ہلاک کر دے گی
 پس اس میں کیا شک ہے کہ بیشمار تجارت کے پتہ ثابت ہو چکا ہے جس جگہ تین یقین ہو جاتا ہے کہ فیصل یا یہ
 حرکت بلاشبہ مجھے ہلاکت پہنچاے گی تم فی الفور اس سے رک جاتے ہو اور پھر وہ گناہ تم سے سزا نہیں ہوتا پھر خدا
 تعالیٰ کو مقابلہ کیوں اس ثابت شدہ فلسفہ سے کام نہیں لیتے کیا تجربے اب تک گواہی نہیں دی کہ بجز یقین کے
 انسان گناہ سے رک نہیں سکتا ایک بکری یقین کی حالت میں اس مرغزار میں چر نہیں سکتی جس میں شیر سلسلے
 کھڑا ہے۔ پس یقین للیقین حیوانات پر بھی اثر دیتا ہے اور تم تو انسان ہو۔ اگر کسی دل میں خدا کی ہستی اور اس کی
 ہیبت اور عظمت اور جبروت کا یقین ہے تو وہ یقین ضرور اسے گناہ سے بچالیکا اور اگر وہ یقین نہ ہو سکا تو ایسے یقین
 نہیں کیا خدا پر یقین لانا اس یقین سے کمتر ہے کہ جو شیر اور سانپ اور زہر کے وجود کا یقین ہوتا ہے سو وہ گناہ
 جو خدا سے دور ڈالتا ہے اور جہنمی زندگی پیدا کرتا ہے اسکا اصل سبب عدم یقین ہے۔ کاش میں کس فکے ساتھ
 اس کی سنادی کروں کہ گناہ سے چھوڑنا یقین کا کام ہے جھوٹی فیکری اور شیخ سے تو بہرہ یقین کا کام ہے خدا
 کو دکھانا یقین کا کام ہے۔ وہ مذہب کچھ بھی نہیں اور گندہ ہے اور مردار ہے اور ناپاک ہے اور جہنم
 ہے جو یقین کے چشمہ تک نہیں پہنچا سکتا۔ زندگی کا چشمہ یقین سے ہی نکلتا ہے اور وہ پر جو آسمان کی طرف اڑتے ہیں
 وہ یقین ہی ہے کوشش کرو کہ اس خدا کو تم دیکھ لو جس کی طرف تم نے جانا ہے اور وہ مرکب یقین ہے جو تین خدا تک
 پہنچا لیکا کہ قدر اسکی تیز رفتار ہے کہ وہ روشنی جو سوچ سے آتی اور زمین پھیلتی ہے وہ بھی اسکی سرعت رفتار کیساتھ
 مقابلاً نہیں کر سکتی اسے پاکیزگی کے ڈھونڈنا اگر تم چاہتے ہو کہ پاکدل بنکر زمین پر چلو اور فرشتے تم سے مصافحہ کریں

تو تم یقین کے راہوں کو ڈھوڑو۔ اور اگر تمہیں اس منزل تک بھی رسائی نہیں تو اس شخص کا دامن پکڑو جس نے یقین کی آنکھ سے اپنے خدا کو دیکھ لیا ہے اور یہ کہ کیونکر یقین کی آنکھ سے خدا کو دیکھا جائے اس کا جواب کوئی مجھ سے نہیں سنے گا مگر میں یہی کہوں گا کہ اس یقین کے حاصل کرنے کا ذریعہ خدا کا زندہ کلام ہے جو زندہ نشان اپنے اندر اور ساتھ رکھتا ہے جب وہ آسمان پر سے اترتا ہے تو نئے سرے مردوں کو قبروں میں سے نکالتا ہے، تم دیکھتے ہو کہ باوجود آنکھوں کے بننا ہو نیکی تم آسمانی آفتاب کے محتاج ہو اسی طرح خدا شناسی کی مینائی محض اپنی آنکھوں سے حاصل نہیں ہو سکتی وہ بھی ایک آفتاب کی محتاج ہے اور وہ آفتاب بھی آسمان پر سے اپنی روشنی زمین پر نازل کرتا ہے یعنی خدا کا کلام کوئی معرفت خدا کے کلام کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی۔ خدا کا کلام بندہ اور خدا میں ایک دلالہ ہے وہ اترتا ہے اور خدا کا نور اسکے ساتھ ہوتا ہے اور جیسے وہ اپنے پورے کرشمہ اور پوری تجلی اور پوری خدائی عظمت اور قدرت اور بیہ نہ کرشمہ کے ساتھ اترتا ہے اس کو وہ آسمان پر لیجاتا ہے۔ غرض خدا تک پہنچنے کے لئے بجز خدا تعالیٰ کے کلام کے اور کوئی سبیل نہیں۔ ما حاصل اس تمام تقریر کا یہ ہے کہ انسان اس دارالظلمات میں اگر کبھی نجات نہیں پاسکتا بجز اسکے کہ خود خدا تعالیٰ کے مکالمات سے مشرف ہو کر کسی اہل مکالمہ یقینینہ و اہل آیات بیتہ کی صحبت میں رہ کر اس ضروری اور قطعی علم تک پہنچ جائے کہ اس کا ایک خدا ہے جو قادر اور کریم اور جیم ہے اور یہ دین یعنی اسلام جیسے یہ قائم ہے درحقیقت یہ بچا ہے۔ اور روز جزا اور بہشت اور دوزخ سب سے ہے کیونکہ اگرچہ قصہ اور نقل کی طور پر تمام اہل اسلام اس بات کو ماننے میں کہ خدا موجود ہے اور اس کا رسول برحق مگر یہ ایمان کوئی یقینی بنیاد نہیں رکھتا اس لئے ایسے ضعیف ایمان کے ذریعے یقینی رنگ کے آثار ظاہر ہونا اور گناہ سے بھی نفرت کرنا غیر ممکن ہے اور بوجہ اسکے کہ اسلام پر ستر برس گزر گئے تمام معجزات گزشتہ بزرگ نقول اور قصص ہو گئے ہیں اور قرآن شریف اگرچہ عظیم الشان معجزہ ہے مگر ایک کامل کے وجود کو چاہتا ہے کہ جو قرآن کے اعجازی جواہر پر مطلع ہو اور وہ اس تلوار کی طرح ہے۔ جو درحقیقت بے نظیر ہے لیکن اپنا جو ہر دکھلا نہیں ایک خواہہ دست و بازو کی محتاج ہے اس پر دلیل شاہد یہ آیت ہے کہ لا یستلوا المظاہرون پس وہ ناپاکوں کے دلوں پر معجزہ کے طور پر اثر نہیں کر سکتا بجز اسکے کہ اس کا اثر دکھلایا بھی تو میں ایک موجود ہوں اور وہی ہو گا جس کو یقینی طور پر نبیوں کی طرح خدا تعالیٰ کا مکالمہ اور مخاطبہ نصیب ہو گا غرض تمام برکات اور یقین کے حصول کا ذریعہ خدا کا مکالمہ اور مخاطبہ ہے اور انسان کی یہ زندگی جو شکوک اور شبہات سے بھری ہوئی ہے بجز مکالمات الہیہ کے ہر چشمہ صافیہ کے یقین تک ہرگز نہیں

پہنچ سکتی مگر خدا تعالیٰ کا وہ مکالمہ یقین تک پہنچاتا ہے جو یقینی اور قطعی ہو چسپریک مہم قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ اسی رنگ کا مکالمہ ہے جس رنگ کا مکالمہ آدم سے ہوا اور پھر شیش سے ہوا اور پھر لوح سے ہوا اور پھر ابراہیم سے اور پھر اسحاق سے اور پھر اسماعیل سے اور پھر یعقوب سے ہوا اور پھر یوسف سے اور پھر یاروبوب سے اور پھر موسیٰ سے اور پھر یسوع بن نون سے ہوا اور پھر داؤد سے ہوا اور سلیمان سے اور العیسیٰ سے اور انیال سے اور اسرائیلی سلسلہ کے آخر میں عیسیٰ بن مریم سے ہوا اور سب سے اتم اور اکمل طور پر حضرت جبریل علیہ السلام سے ہو لیکن اگر کوئی کلام یقین کے مرتبہ سے کتر ہو تو وہ شیطانی کلام ہے نہ ربانی کیونکہ تم جانتے ہو کہ جب آفتاب طلوع کرتا ہے اور اپنی کرنیں زمین پر چھوڑتا ہے تو اس کی روشنی ایسی صاف دنیا پر پڑتی ہے کہ کسی دیکھنے والے کو اس کے نکلنے میں شک باقی نہیں رہتا اور نہ وہ کہہ سکتا ہے کہ کل کا سورج تو یقینی تھا مگر آج کا شکی ہے پس کیا تم اس لہام میں شک کر سکتے ہو کہ خدائی چہرہ کا نور اپنے اندر بکھتا ہے کیا خدا کی کلام کا طلوع سورج کے طلوع سے کچھ کتر ہے کوئی چیز اپنی صفات ذاتیہ سے الگ نہیں ہو سکتی پھر خدا کا کلام جو زندہ کلام ہے کیونکہ الگ ہو سکے پس کیا تم کہہ سکتے ہو کہ آفتاب وحی الہی اگرچہ پہلے زمانوں میں یقینی رنگ میں طلوع کرتا رہا ہے مگر اب وہ صفائی اسکو نصیب نہیں گویا یقینی معرفت تک پہنچنے کا کوئی سامان آگے نہیں بلکہ چھپ رہا گیا ہے اور گویا خدا کی سلطنت اور حکومت اور فیض سالی کچھ تھوڑی مدت تک رہ کر ختم ہو چکی ہے لیکن خدا کا کلام اس کے برخلاف گواہی دیتا ہے کیونکہ وہ یہ دعا سکھاتا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس دعا میں اس انعام کی امید دلائی گئی ہے جو پہلے نبیوں اور رسولوں کو دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان تمام انعامات میں سے بزرگتر انعام وحی یقینی کا انعام ہے کیونکہ گفتار الہی قائم مقام دیدار الہی ہے کیونکہ اسی سے پتہ لگتا ہے کہ خدا موجود ہے پس اگر کسی کو اس امت میں سے وحی یقینی نصیب ہی نہیں اور وہ اس بات پر جرأت ہی نہیں کر سکتا کہ اپنی وحی کو قطعی طور پر مثل انبیاء علیہم السلام کے یقینی سمجھے اور نہ اسکی ایسی وحی ہو کہ انبیاء کی طرح اسکے ترک متابعت اور ترک عمل یقینی طور پر دنیا کا ضرر متصور ہو سکے تو ایسی دعا سکھانا محض دھوکا ہو گا کیونکہ اگر خدا کو یہ منظور ہی نہیں کہ بموجب دعا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ انبیاء علیہم السلام کے انعامات میں اس امت کو بھی شریک کرے تو اس نے کیوں یہ دعا سکھائی اور ایک ناشدنی امر کے لئے عاگیر کی ترغیب دینا دی پس اگر یہ دعا سکھانا یقین اور معرفت کا انعام دینے کی غیبت ہے نہیں بلکہ محض غلو سے خوش کن ہوا ہے

فیصلہ ہو گیا کہ یہ امت اپنے نصیبوں میں سب امتوں سے گری ہوئی ہے اور خدا تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے کہ اس امت کو یقینی چشمہ کاپانی پلا کر نجات دے بلکہ وہ انکو شکوک اور شبہات کے درطیمن چھوڑ کر ہلاک کرنا چاہتا ہے لیکن یاد رہے کہ ضروران انعامات میں جو نبیوں کو دئے گئے اس امر کیلئے حصہ رکھا گیا ہے کیونکہ اگر مسلمانوں کے کامل افراد کی فطرتوں میں یہ حصہ نہ ہوتا تو ان کے دلوں میں یہ خواہش نہ پائی جاتی کہ وہ خدا شناسی کے درجہ میں حق یقین کے درجہ تک پہنچ جائیں اور ان انعامات سے سب سے بڑے یقینی مغالبات اور مکالمات کا انعام ہے جس سے انسان اپنی خدا شناسی میں پوری ترقی کرتا ہے گویا ایک طور سے خدا تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی ہستی پر روایت کے رنگ میں ایمان لاتا ہے تب الہی ہیبت پورے طور پر اس کے دل پر کام کرتی ہے اور جیسا کہ ہر ایک جگہ روایت اور یقین کا خاصہ ہے وہ حاصل سکے اندر اپنا کام کرنے لگتا ہے اور شکوک اور شبہات کی تاریکی اس طرح دور ہو جاتی ہے جیسا کہ آفتاب سے ظلمت تب سے زمین پر اس کوئی اتنی نہیں ہوتا اور اس جیسا کوئی گناہ سے بیزار نہیں ہوتا اور اس جیسا اس خالق یگانہ سے کوئی محبت کر نہ لایا نہیں ہوتا اور اس جیسا اس یار کا کوئی وفادار نہیں ہوتا۔ اور اس جیسا کوئی ڈر نہ والا نہیں ہوتا اور اس جیسا کوئی توکل کر نہ لایا نہیں ہوتا اور اس جیسا پیوند میں کوئی صادق نہیں ہوتا اور جیسا کہ خدا تعالیٰ کے کلام سے ظاہر ہے یقینی اور قطعی وحی کا قیامت کے دن تک اس امت کو وعدہ دیا گیا ہے۔ ایسا ہی عقل بھی نوع انسان کے لئے اسکو ضروری سمجھتی ہے کیونکہ گناہ اور فسق و فجور کا علاج اور چارہ بجز اسکے اور کوئی نہیں کہ خدا کا جمال اور جلال یقینی طور پر انسان پر کشوف ہو و جب یہ کہ تجربہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ تو سچی محبت گناہ اور غیبت سے روکتی ہے یا سچی ہیبت نافرمانیوں سے باز رکھتی ہے اور سچی محبت میں بھی ایک خوف ہوتا ہے اور وہ یہی کیا رہے۔ بان سے تعلق نہ ٹوٹ جائے اور جس پر سچی محبت اور سچی ہیبت کی کیفیت یقینی طور پر وارد ہو اور یہ شخص جو کامل طور پر اس شخص کا شناسندہ اور محبت کنندہ اور اس کا زیر اثر ہو وہ بلاشبہ گناہ سے روک لیا جاتا ہے اور دوسرے لوگ دنیا میں جس قدر ہیں ان میں سے کوئی بھی گناہ کی زہر سے خالی نہیں ہاں مکاری سے بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیگناہ ہیں اور ہمارے دلوں میں کوئی ناپاکی نہیں مگر وہ جھوٹے ہیں خدا کی مخلوق کو دھوکا دینا پیا ہستی میں گناہ پاک ہونا بجز اسکے ممکن ہی نہیں کہ ہیبت اللہ کی موت یقین کی تیز شعاعوں کو جس طرح انسان کے دل پر وارد ہو جائے اور سچی محبت اور سچی ہیبت دل میں بس جائے اور دل خدا کے جمال اور جلال سے رنگین ہو جائے اور یہ دونوں کیفیتیں بھی ادر ہرگز دل میں آہی نہیں سکتیں۔

جب تک کہ خدا کی ہستی اور اس کی ان دونوں قسم کے صفات پر یقین پیدا نہ ہو پس اس سے معلوم ہوا کہ نجات کی جڑ اور نجات کا ذریعہ صرف یقین ہے وہ یقین ہی ہے کہ باوجود بلاؤں کے سامنے کے اطاعت کیلئے گردن جھکا دیتا اور آگ میں داخل ہونیکے لئے کھڑا کر دیتا ہے وہ یقینی نظارہ ہی ہے جو عاشق بنا دیتا ہے اور مرئیے لئے تیار کر دیتا ہے وہ یقینی نظارہ ہی ہے کہ جس سے انسان خدا کے لئے آرام کا پہلو چھوڑتا اور مخلوق کی تعریف اور تحسین سے لاپرواہ ہو جاتا اور ایک کیلئے تمام دنیا کو اپنا خطرناک دشمن بنا لیتا ہے انسان یقینی ہیبت کی وجہ سے مباح چیزوں کو بھی ڈرتا ڈرتا ہی استعمال کرتا ہے اور زبان کو ناگفتنی باتوں سے رکھتا ہے گویا اس کے منہ میں شکر پڑے ہیں اور یہ یقین یا تو دیدار سے میسر آتا ہے اور یا اس گفتار جو خدا کا یقینی کلام ہے جو اپنی طاقت اور شوکت اور دلکش خاصیت اور خوارق سے ثابت کر دیتا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے بجز اس صورت کے خدا کی ہستی پر یقین آسکتا ہے اور نہ اس کی صفات پر۔ اب جس حالت میں یہ مانا گیا ہے کہ خدا قائل اس بات پر قادر ہے کہ یقینی کلام کسی بندہ پر نازل فرماوے اور اس کا وعدہ انعمت علیہم اس امکان کو ضروری ٹھہراتا ہے اور نجات بھی یہی کلام الہی پر موقوف ہے جو یقینی ہو اور انسانی فطرت بھی اس کی سیاسی پائی جاتی ہے تو کیوں اور کیا وجہ ہے کہ خدا اس فیض سے امت کو محروم رکھے کیا انسان کی فطرت میں یہ جوش نہیں ڈالا گیا کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین پیدا کرے اور کوئی ایسا ذریعہ اس کو حاصل ہو جس سے وہ سمجھ لے کہ وہ اپنی تمام پاک صفات کیساتھ ہر وقت موجود ہے۔ مگر کیا وہ ذریعہ صرف آسمان اور زمین کی صنعتیں ہو سکتی ہیں ہرگز نہیں کیونکہ غایت درجہ آسان صرف ضرورت خالق محسوس ہوتی ہے نہ یہ کہ وہ خالق و حقیقت موجود بھی ہے اور ضرورت خالق پر دلیل قائم ہو اس خالق کی واقعی ہستی قطعی دلیل نہیں ہو سکتی اسی لئے انبیاء اور آسمانی نشانوں کی حاجت پڑی کیونکہ وہ دلائل عقلیہ صرف اس حد تک خدا تعالیٰ کی نسبت علم بخشتے ہیں کہ ان مصنوعات پر نظر کر کے جن میں ایک مبلغ اور محکم ترکیب پائی جاتی ہے یہ ضرورت ثابت ہوتی ہے کہ ان کا ایک صانع ہونا چاہیے لیکن یہ دلائل یہ ثابت نہیں کرتیں کہ وہ صانع فی الواقع ہے بھی اور ہے اور ہونا چاہیے میں ایک فرق ہے جو اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی کتاب میں اور پہلے معجزات خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایک قطعی دلیل ہے کیونکہ اس وقت نہ وہ معجزات یہی طور پر مشاہدات میں سے ہیں اور نہ اس وقت وہ کلام نازل ہو رہا ہے۔ مانا کہ قرآن شریف معجزہ ہے مگر وہ اس بات کو چاہتا ہے کہ اسکے ساتھ ایک ایسا شخص ہو کہ اس معجزہ کے جو ظاہر کرے اور وہ وہی ہو گا جو بذریعہ الہامی کلام کے پاک کیا جائیگا۔ اب جبکہ انسانی فطرت اور انسانی کائنات اور

انسانی روح شکوک و شبہات کی موت سے مرزا پسند نہیں کرتی اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ایک کھلے کھلے یقین کی پیاسی ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ جس قادر و حکیم نے انسان کو یقین حاصل کر نیکی پیاس لگادی ہے۔ اس نے پہلے سے اس بات کا انتظام بھی کر لیا ہے کہ انسان یقین کے مرتبہ تک پہنچ جائے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسا انتظام ہے جو یقین تک پہنچاتا ہے سو مجھے چھوڑو تا میں صاف صاف کہوں کہ وہ انتظام ابتدا و نیاسے آج تک ایک ہی چلا آیا ہے یعنی خدا کا قول جس کی تائید و تصدیق اس کا خارق عادت فعل کرتا ہے اور یہ دھوکا مست کھاؤ کہ خدا کا کلام ایک مرتبہ یا چند مرتبہ جو گذشتہ زمانہ میں نازل ہو چکا ہے۔ وہ یقین عطا کرنے کے لئے کافی ہے بار بار کی کیا ضرورت ہے اسی شبہ میں آریہ سماج والے گرفتار ہیں کیونکہ انکے نزدیک وید خدا کا کلام ہے اور وہ ایک دفعہ اس موجودہ دور دنیا کے لئے نازل ہو چکا ہے پھر بار بار کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن وہ اور ایسا ہی انکے سبہ خیال دھوکا کھاتے ہیں اور اس دھوکے میں عیسائی بھی شریک ہیں جو کہتے ہیں کہ تو ریت کے تعلیم کے حق کو پورا کر دیا تھا پھر قرآن کی کیا ضرورت تھی۔ ان تمام توہمات کا جواب یہی ہے کہ خدا کی غرض کتابوں کے نازل کر نیسے اقاہد یقین ہے کہ تا اس کی ذات اور صفات اور اس کی پسند اور ناپسند راہوں پر لوگوں کو یقین آجاوے اور پھر یقین کی برکت سے وہ اپنے خدا پر پورا ایمان لاویں اور پوری سے پورے طور پر پرہیز کریں اور نیکی کو پورے طور پر حاصل کریں سو جب نبوت کا زمانہ گزر جاتا ہے اور خدا کا کلام قصوں کے رنگ میں پڑھا جاتا ہے تب یہ عرض مفقود ہو جاتی ہے اور دلوں میں اس کلام پر یقین نہیں رہتا جیسا کہ تم یہودیوں کا حال دیکھتے ہو کہ تو ریت انکے ہاتھ میں ہے اور کھوٹ انکے دلوں میں اور کیا تم عیسائیوں میں بتا سکتے ہو کہ ایسے لوگ ان میں کتنے ہیں کہ ایک طرف مار کھا کر دوسرے طرف بھی پھیر دیتی ہیں اور چادر لینے والے کو کرتہ دینے کیلئے تیار ہیں اور آنکھوں کو بد نظری سے روکتے ہیں اور لوگوں پر عیب نہیں لگاتے اور ان کے دل ٹیڑھے اور مکار اور منصوبہ باز ہیں مگر شاؤ و ناد جس نے نہ انجیل سے بلکہ اپنی فطرت کی ہدایت سے بری سے پرہیز کی ہو غرض جس طرح ہر ایک صبح تازہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح جب مرد زمانہ سے نور ایمان جو یقین ہے کم ہو جاتا ہے تو وہ خدا کی کلام کو پڑھتے تو ہیں مگر وہ پڑھنا انکے حلق کے نیچے نہیں پڑتا تب خدا کا کلام جو ان سے دور ہو جاتا ہے اور وہیں چھوٹا نہیں کوئی نیک اثر اپنی ڈال نہیں سکتا گویا وہ کلام کو چھوڑ کر آسمان پر اٹھ جاتا ہے تب ایک جو ہر قابل پیدا کیا جاتا ہے جس کو کلام انہی طرف کھینچتا ہے اور خدا کی کلام کی طاقت اس کو یقین کے کمال مرتبہ تک پہنچاتی ہے تب وہ علم جو آسمان پر اٹھ گیا تھا پھر اس کے ذریعے زمین پر

واپس آجاتا ہے اسی طرح ہمیشہ یقین خدا کے تازہ کلام سے تازہ پیدا ہوتا رہتا ہے اور جس شریعت کو خدا
 نقالے منسوخ کر دیتا ہے اس شریعت کی پیروی کرنے والوں کے دل مسوخ ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی
 باقی نہیں رہتا چنانچہ تازہ کلام وار ہو تب وہ کتاب ایک تحفن پانی کی طرح ہو جاتی ہے جس کے ساتھ بہت کچھ
 اور گند لگتا ہے اور ایسی شریعت سے انسان کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے ماتھ میں صرف قہر رہتا
 ہے اور آسمان کا تازہ پانی یعنی تازہ کلام الہی ان کے پاس نہیں آتا پس اس سے سمجھا جاتا ہے کہ خدا نے
 ان کو چھوڑ دیا ہے خلاصہ کلام یہ کہ مردود نہ رہے کی یہ نشانی ہے کہ تازہ کلام کا نور اس میں پایا نہیں جاتا اور
 وہ لوگ ہمیشہ اسی کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں جس کو تازہ الہی کلام تصدیق نہیں کرتا اور نہ تازہ نشان تصدیق
 کرتے ہیں ان کے دل مردہ رہتے ہیں اور یقین جو گناہوں کو جلاتا ہے ان کے نزدیک نہیں آتا۔ اس تمام بیان
 کا خلاصہ در خلاصہ یہ ہے کہ تازہ کلام الہی خدا کی شریعت کا پیشیابان ہے اور اس کشتی کو جو گناہوں کے سبب
 غرق ہونے لگتی ہے جلد تر کنارا میں تک پہنچانے والا ہے مگر شاید کوئی بھول نہ جائے اسے بار بار کہلایا
 ہے کہ کلام الہی سے مراد وہی کلام ہے کہ جو زمانہ کیلئے تازہ طور پر اترتا ہے اور اپنی طبعی خاصیت سے ملہم
 اور اس کی ہم نشینوں پر ثابت کرتا ہے کہ میں یقینی طور پر خدا کا کلام ہوں اور ایسا ملہم طبعاً اس میں اور خدا کے دوسرے
 کلمات میں جو پہلے نہیں نازل ہوئے من حیث الوحی کچھ فرق نہیں سمجھتا گو دوسری وجہ سے کچھ فرق ہو۔
 لیکن یاد رہے کہ عوام الناس کے ایسے شکی وہی الہام ہماری اس بحث سے خارج ہیں جن کے ساتھ نہ تو
 خدائی نشان اور آسمانی متواتر تائیدین ہوتی ہیں کہ تا اس قول کو فعل کی شہادت سے قوت دین اور نہ وہ
 ملہم کو ان کی نسبت یقین کامل ہوتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ بدھامین رہتا ہے کہ یا یہ شیطانی ہیں یا رحمانی سب کے لئے
 خوب توجہ سے یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جو الہامات ایسے کمزور اور ضعیف الاثر ہوں جو ملہم پر مشتبہ رہتے ہیں
 کہ خدا کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے وہ درحقیقت شیطان کی طرف سے ہی ہوتے ہیں یا شیطان
 کی آئینہ شمس سے اور گمراہ ہے وہ شخص جو اپنے بھروسہ کرتا ہے اور بدبخت ہے وہ شخص جو اس خطرناک ابتلا میں
 ماخوذ ہے کیونکہ شیطان اس سے بازی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو ہلاک کرے اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ پھر
 رحمانی الہام کی نشانی کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی کئی نشانیاں ہیں۔ (۱) اول یہ کہ الہی طاقت
 اور برکت اس کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ اگرچہ اور دلائل بھی ظاہر ہوں وہ طاقت بڑے جوش اور زور سے
 بتلاتی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور ملہم کے دلوں کو ایسا پناستہ بنا لیتی ہے کہ اگر اس کو آگ میں کھڑا کر دیا جاوے یا

ایک بجلی اس پر پڑنے لگے کبھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ الہام شیطانی ہے یا حدیث النفس ہی یا شکی ہی یا ظنی ہے۔ بلکہ ہر دم اس کی طرح بولتی ہے کہ یقینی ہے اور خدا کا کلام ہے (۲) دوسرے خدا کے الہام میں ایک خارق عادت شوکت ہوتی ہے (۳) تیسرے وہ پرزور آواز اور قوت سے نازل ہوتا ہے (۴) چوتھے اس میں ایک لذت ہوتی ہے (۵) اکثر اس میں سلسلہ سوال و جواب پیدا ہو جاتا ہے بندہ سوال کرتا ہے خدا جواب دیتا ہے۔ اور پھر شدہ سوال کرتا ہے خدا جواب دیتا ہے خدا کا جواب پانچ وقت بندہ پر ایک غنودگی طاری ہوتی ہے لیکن صرف غنودگی کی حالت میں کوئی کلام زبان پر جاری ہونا وحی الہی کی قطع دلیل نہیں کیونکہ اس طرح ہر شیطان الہام بھی ہو سکتا ہے (۶) وہ الہام کبھی ایسی زبانوں میں بھی ہو جاتا ہے جن کا ہم کو کچھ بھی علم نہیں (۷) خدا کی الہام میں ایک خدائی کشش ہوتی ہے اول وہ کشش ہم کو عالم تفرید اور لفظ طاع کی طرف کھینچ لی جاتی ہے اور آخر اسکا اثر بڑھتا بڑھتا یثیلمہ مبایعین پر جا پڑتا ہے تب ایک دنیا اس کی طرف کھینچی جاتی ہے اور بہت سی روحیں اسکے رنگ میں بقدر استعداد آجاتی ہیں (۸) سچا الہام غلطیوں سے نجات دیتا اور بطور حکم کے کام کرتا ہے اور قرآن شریف کے کسی بیان میں مخالفت نہیں ہوتا (۹) سچے الہام کی پیگیوٹی فی حد ذاتہ بھی ہوتی ہے گو اسکے پہنچنے میں لوگوں کو دھوکا ہو (۱۰) سچا الہام تقویٰ کو بڑھاتا اور اخلاقی قوتوں کو زیادہ کرتا اور دنیا سے دل برداشتہ کرتا اور معاصی سے متنفر کر دیتا ہے (۱۱) سچا الہام چونکہ خدا کا قول ہے اسلئے وہ اپنی تائید کیلئے خدا کے فعل کو ہمتا لاتا ہے اور اکثر بزرگ پیگیوٹیوں پر مشتمل ہوتا ہے جو سچی نکتی ہیں اور قول اور فعل دونوں کی آمیزش سے یقین کے دریا جاری ہو جاتے ہیں اور انسان سفلی زندگی سے منقطع ہو کر ملکوتی صفات بن جاتا ہے۔

مناسخ

(ہندو مذہب کے رو سے گناہ کے برکات)

روح کا مختلف انسانی اور حیوانی اجسام میں بطور تناسخ کے داخل ہونا پرانے زمانے سے تمام جاہل لوگوں کا اعتقاد رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پرانے مصری لوگ بھی اسکے قائل تھے اور ان کا اعتقاد تھا کہ تین ہزار سال کے دور میں روح تمام پیدا کردہ صورتوں میں ہو گزرتی ہے۔ بڑے بڑے فاضلوں نے یہ بھی خیال کیا ہے کہ مصریوں میں جو بعض حیوانوں کے مردہ اجسام کو مصالحوں وغیرہ کے ذریعہ سے دیر پائیا جاتا تھا اسکی اصلیت بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ شاید کسی وقت پھر روح اپنے اصل جسم کی طرف عود کرے۔ یونان میں

فیثاغورث نے تنازع کا مسئلہ جاری کیا اس کا عقیدہ یہ تھا کہ روح جسم سے علیحدہ ہو سکے بعد جو میں پرواز کرتی رہتی ہیں اور نئی مخلوق اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ نئی اجسام میں جب پہلے پہل ہوا داخل ہوتی ہے تو پہلے نرس کے ساتھ ان روحوں میں سے جو کرہ ہوا میں اترتی پھرتی ہوتی ہیں کوئی روح بھی اندر چلی جاتی ہے لیکن اگر پہلے ہی سانس کے ساتھ کوئی روح داخل ہو جائے تو پھر وہ جسم بچان ہی رہتا ہے یہ مسئلہ آریہ مذہب کے تنازع کے مسئلہ سے جو سوامی (دیانند) نے بیان کیا ہے ملتا جلتا ہے۔

اگرچہ تنازع کا مسئلہ بہت سارے ملکوں نے جہاں وحی الہی کی روشنی پہنچی ہے بالکل اٹھ گیا ہے لیکن ہندوستان میں آج اسپرینڈو لوگوں کا ویسا ہی پکا اعتقاد ہے جیسا کہ جہالت کے زمانہ میں تھا خواہ یہ مسئلہ ابتدائی آریہ تاجون نے ہندوستان کی اصلی اقوام سے لیا ہوا انہیں کا من گھڑت ہو اس میں شک نہیں کہ ابتدا سے ہی ہندو مذہب کے مقدس کتابوں کی بنیاد پر اسکو تسلیم کیا گیا ہے۔ آریہ سماج کے بانی نے روح کے مختلف اجسام میں جا سکی جو حقیقت سیتا رتھ پرکاش (ایڈیشن ۱۸۷۱ء) کے صفحہ ۲۶۳-۲۶۴ میں بیان کی ہے وہ اپنی لغویت میں پھیل رہا۔ اس سوال کے جواب میں کہ جنم و موت وغیرہ کس طرح ہوتے ہیں سوامی صاحب نے ایک ننگ شریعی جسم (روح) اور سہول شیریں جسم کثیف ملک جیب ظاہر ہوتے ہیں تب اس کا نام جنم یعنی پیدائش ہوتا ہے اور دونوں کی علیحدگی سے غائب ہو جاتا کہ موت کہتے ہیں۔ سو اس طرح سے ہوتا ہے کہ روح اپنے اعمال کے نتائج سے گردش کرتی ہے اور اپنے افعال کی تاثیر سے گھومتے ہوئے پانی یا کسی نایاب یا ہون میں ملتی ہے پھر جب وہ پانی یا کسی بوٹی وغیرہ کے ساتھ مل جاتی ہے تو جیسے جسکے افعال کا اثر یعنی جتنا جسکو سکھ یا دکھ ہو نا ضروری ہے خدا کے حکم کے موافق ویسی جگہ اور ویسے ہی جسم میں مل کے شکم و دہن داخل ہو جاتی ہے پھر جب حیوان یا انسان میں وہ غذا کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے اس کے جسم کے حصہ کی کشش سے اس کا جسم بنتا ہے اسی طریقہ سے جو پریشہ مقرر کر رکھا ہے۔ روح نکلنے کے بعد آفتاب کی کرنوں کے ساتھ اوپر کوٹھنچھی جاتی ہے اور پھر چاند کے نور کے ساتھ (اوس کی طرح) زمین پر کسی بوٹی وغیرہ پر گرتی ہے پھر بموجب طریقہ مذکورہ بالا جسم اختیار کرتی ہے۔

روح کے جسم میں داخل ہونے کا یہ مسئلہ فیثاغورث کے لغو خیال سے بھی کتر وجہ پر ہے اور یہ خیال بالکل خلاف عقل اور خلاف تجارتی طبعی ہے۔ تمام عقلا جانتے ہیں کہ روح کا تعلق صرف بچہ کی والدہ سے نہیں ہوتا بلکہ والد اور والدہ دونوں سے ہوتا ہے اور روحانی اخلاق کا قاضیہ بچہ کے وجود پر والدین

کی طرف سے ہوتا ہے نہ ان میں سے ایک کی طرف سے۔ ہاں اگر پنڈت صاحب یہ کہتے کہ روح دو ٹکڑے ہو کر کسی بوٹی وغیرہ پر گر گئی ہے جسکو مرد اور عورت دونوں کھا لیتے ہیں اور پھر دونوں کے میل کے ذریعہ مخلوط ہو جاتی ہے تب بھی کچھ بات تھی اگرچہ اس جگہ یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روح آدمی آدمی ہو کر گر گئی ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر دو ٹکڑے ہونیکے بعد اسکا پیوند کیونکر ہو جاتا ہے یہ وید کا فلسفہ ہے اور عناصر پرستی کے مذہب کے لٹریٹک ایسا مسئلہ قابل فخر ہے۔

اصول تنازع جہالت کا نتیجہ ہے اور صفات الہی کے نہ سمجھنے کے سبب سے غلطی پیدا ہوئی ہے جو لوگ عناصر کو اپنا خدا سمجھیں وہ تو ایسے مسئلہ کے ماننے میں معذور بھی ٹھہرائے جاسکتے ہیں لیکن جب کئی ہزار سال بعد ایک فلسفہ اور سائنس اور تہذیب پر نظر کر نیوالی قوم جسکا دعویٰ بت پرستی اور عناصر پرستی چھوڑ دیا ہے اس میں وہ مسئلہ پرچی رہے تو واقعی جائے تعجب ہے۔ آواگون کا مسئلہ نہ صرف خدائے تعالیٰ کی جلالی صفات کا ہی انکار کرتا ہے بلکہ قانون قدرت کے بھی مخالف ٹھہرا ہوا ہے۔ تنازع تب قائم رہ سکتا ہے کہ جب خدائے تعالیٰ کو اسکے مختار نہ کاموں اور ارادی قدرتوں اور اختیاری تصرفات اور ذاتی قوتوں اور ذاتی قوتوں سے انزل سے اب تک معطل اور بیکار اور عاجز اور لاپرواہ سمجھا جائے اس سے ظاہر ہے کہ آواگون خدائے تعالیٰ کے قانون قدرت کا ضد ٹھہرا ہوا ہے اور ضد بھی ایسی ضد کہ ایک کے ماننے سے دوسرا قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ اگر خدائے تعالیٰ کے تصرفات کو تسلیم کیا جاوے اور مان لیا جاوے کہ اس نے تمام اجرام علوی اور اجسام سفلی کو اپنی قدرت ربوبیت سے پیدا کر کے اجزائے عالم کو باہم انضباط بخشا ہے۔ اور محض اپنی قدرت کاملہ سے اور خاص اپنے ہی ارادہ مشیت سے تمام چیزوں مادی وغیر مادی کو ایک پر حکمت سلسلہ انتظام میں خود اپنی حکیمانہ مصلحت سے منسلک کیا ہے۔ تو یہی مان لینا جسکا دوسرے لفظوں میں نام قانون قدرت ہے اصول تنازع کی بیج کنی کرتا ہے۔ کیونکہ مسئلہ تنازع اس بنا پر کھڑا کیا گیا ہے کہ یہ ترتیب عالم جو بالفعل موجود ہے پر مشیر کے ارادہ اور قدرت سے نہیں ہے اور نہ اس کی حکمت اور مصلحت سے بلکہ گنہ گاروں کے گناہ نے یہ مختلف صورتیں پیدا کی ہیں جس میں پر مشیر کا ذرا دخل نہیں مثلاً گائے جو دودھ دیتی ہے یا گھوڑا جو سواری کے کام آتا ہے یا گدھا جو بوجھ اٹھاتا ہے یا زمین جس پر ہم آباد ہیں یا چاند اور سورج جو دو چمکتے ہوئے چراغ اپنی مختلف قوتوں اور خاصیتوں سے انوار اقسام کے فوائد دنیا کو پہنچاتے ہیں یا گیہوں اور پھل اور چاول وغیرہ ماکولات جسکو ہم کھاتے ہیں یہ

سب مسئلہ تنازعہ کی رو سے انسانی روحیں ہیں جنہوں نے کسی جہنم گشتہ کی شامت اعمال سے بطور
تنازعہ یہ صورتیں اختیار کر لی ہیں۔ اور یہ سارا جمع مختلف چیزوں کا جو زمین و آسمان میں نظر آتا ہے یہ
سب اصول تنازعہ کے رو سے اتفاقی ہیں جس میں پریشیر کے ارادہ اور قدرت کا سرمد دخل نہیں اور نہ
اسکو ان چیزوں کے زیادہ یا کم کرنے میں یا موجود یا معدوم کرنے میں ایک ذرا اختیار ہے۔ اگر انسانی روحیں
مترکب گناہوں کی نہ ہوتیں تو یہ چندین ہزار عالم مخلوقات جو نظر آ رہا ہے ان میں سے ایک بھی نہ ہوتا۔ گویا
ہر ایک آرام دنیا کا تنازعہ کے اصل کے رو سے لوگوں کی بدکاریوں سے ہی میسر آتا ہے اور تمام دنیوی
نعمتوں کے حاصل ہونیکا اصل موجب بدکاریاں ہی ہیں۔ کوئی شخص گناہ کر کے گائے کے جہنم میں گئے
تو پینے کو دودھ ملے۔ اور کچھ سی بدکاری سے گھوڑی کا جہنم لے تو سواری میسر ہو اور کچھ کسی معصیت سے
گدھے یا بچہ یا اونٹ کی جو میں پڑے تو بار بار بداری کا کام چلے۔ پھر اگر کوئی ایسا برا کام کرے جسکی سزا
میں اسکو عورت کی جو ڈالا جائے تو آپ لوگوں کو جو روضہ نصیب ہو اور اگر کوئی ایک شخص کسی شامت
گناہ سے مرے تب وہی روح اسکی بیٹیا بیٹی بن کر آپ کو صاحب لادبتاٹے۔ اس طرح تنازعہ کے
اصول کے رو سے تمام سلسلہ خدائی کا گناہوں کی طفیل ہی چل رہا ہے اور اگر گناہ ظہور میں نہ آتے تو پریشیر
تو کچھ چیز ہی نہ تھا۔ اور اسکی قدرتیں اور حکمتیں سب صحیح اور بے حقیقت تھیں۔ قانون قدرت کا تو یہ ضروری
تقاضا ہے کہ تمام اجزائے عالم بحکم اس واضح قانون کے روز ازل سے باہم انضباط یافتہ ہیں یہ نہیں
کہ کسی اتفاقی شامت سے یہ ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا ہو گئی ہے اور پریشیر کو کیسا ہی ان چیزوں کے
پیدا کر نیکی لئے ارادہ کرتا مگر کچھ بھی نہ ہو سکتا۔

عرض تنازعہ کی تعلیم کی مطابق پریشیر صرف نام کا پریشیر ہے جسکو ایک ذرہ پیدا کر نیکی بھی طاقت نہیں ان
روح پریشیر کی معنی وجہ کے سبب اسکو تسلط ہو گیا ہے شائد کسی اگلے جہنم میں اس نے بہت کرم کئے ہوں گے
جس سے وہ اس حکمرانی کے لائق ٹھہر گیا۔ ایسے پریشیر میں قدرت کا نشان نہیں مختارانہ تصرفات کی طاقت
نہیں۔ قادرانہ کاموں کی ہمت نہیں ترتیب دینا میں اس کو کچھ دخل ہی نہیں تو کچھ ظاہر ہے کہ وہ اس لائق بھی
نہیں کہ اسکا کوئی قانون قدرت ہو۔ ان تنازعہ کے معتقدین کو اپنے ہی گناہوں کا آپ شکر گزار ہونا
چاہیے جنہوں نے انکو گوشت کا دودھ پلایا۔ گھوڑوں پر چڑھایا غرض سب کام بنایا اور سب کچھ کیا کیا حقیقت
میں مسئلہ تنازعہ نے انکو بہت فائدہ پہنچایا۔ اگر کچھ نقصان پہنچا تو بس یہ کہ ایک تو پریشیر ہاتھ سے گیا ایک

دوسرا حلال حرام کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا۔ اگر پیشتر کا فکر نہیں تو اس کا تو فکر کرنا چاہئے کہ حلال حرام میں گریڈ ٹریڈنگ یہ خرابی ایک دنیا دار غیر تشدد کی نظر میں بھی جس کو ایک ذرہ تنگ و ناموس کا پاس ہو قابل برداشت نہیں کیونکہ اگر مسئلہ تراش صحیح ہو تو اسکے روبرو ممکن ہو کہ کسی شخص کی والدہ یا دختر حقیقی بہن یا دادی یا نانی نہ ہو بلکہ کسی عورت کی جو نین پڑ کر پھر اس شخص کے نکاح میں آجائے اور دنیا جو ایک ظلمت گاہ اور بے تیزی کی جگہ ہے اس میں کون اگر خبر دیکھتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی ماں یا بہن ہو اس طرح پڑاؤ کو کون مسئلہ نے نہ صرف ایسے پیشتر کی عزت پر ہی ہاتھ ڈالا بلکہ ابھی اس میں بڑے بڑے ضرر و جوہر ہیں۔ اور بلاشبہ جو شخص اس مسئلہ فساد کو روکا اور جائز سمجھتا ہے اس کو اسکے بدنتانج بھی روا اور باہر دینی ٹیپنگ مگر افسوس جو لوگ دنیا کے پرستار ہیں اور قومی تعصب و نکی زنجیر میں گرفتار ہیں۔ وہ اپنے بد عقیدہ کو کسی ڈھب چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ قوم کا رعب ان کے دل و پیرایا غالب ہے کہ جو مخلوق پرستی کی حد تک پہنچ گیا ہو خدا تعالیٰ کا ان کے دل و نین اتنا بھی قدر نہیں جو ایک بوڑھی عورت کو اپنے گھر کی سولی کا ہوتا ہوا بچہ

اناجیل پر تاریخی نظر

اگرچہ کثرت سے ایسے عیسائی ہیں جو اناجیل کے معجزات کو اب تسلیم نہیں کرتے مگر تاہم ان کا یہ خیال ہے کہ معجزات کے قصو کو نہ لکھ کر بھی ہر چہ اناجیل میں مستند و تاریخی سوانح عیسیٰ کی موجود ہیں مگر یہ خیال بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ مثلاً پہلی چاروں انجیلوں کے متعلق یہ سمجھا گیا ہے کہ ان کے مصنف کنعان کے باشندے عیسیٰ کے شاگرد چند یہودی تھے لیکن دراصل ان کتابوں کے لکھنے والے کسی اور ملک کے لوگ تھے جنہوں نے مندرجہ واقعات کو زمانہ وقوع کے سالہا بعد مرتب کیا اور یہودی رعایا و یہودی ورونی حکمرانوں کی رسوا و طرز معاش کے بیان کی زمین صریح غلطیاں کھائی ہیں یہی قصو آرنلڈ لکھتا ہے:-

”یوحنا کی تحریر سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے رسوم اور دستور سے اس کو کچھ علاقہ نہیں بلکہ یہ رسوم ایسے طرز سے بیان کئے گئے ہیں کہ گویا وہ کسی دوسری قوم بلکہ ایک دوسری دنیا کے رسوم ہیں۔“ (پیشانی ۱۰)

جلیل میں پتھر کے مثلے طہارت کے لڑی یہودیوں کے دستور کے موافق دھڑے جاتے ہیں (پیشانی ۱۱)

یوحنا کے شاگردوں اور یہودیوں کے درمیان طہارت کی بابت بحث ہوئی ۲/۱۰

اب یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی، انہوں نے یسوع کی لاش لیکے سستی کیڑے مین خوشبو بیونکے ساتھ جسطرح سے کہ دفن کرنے میں یہودیوں کا دستور ہے کفنایا،^{۱۹} سو انہوں نے یسوع کو یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث وہیں رکھا۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک یہودی اپنی عید فصح کو یہودیوں کی عید فصح کہے اور اپنی قوم کی بحث کو یون بیان کرے کہ یوحنا کے شاگردوں اور ایک یہودی مین طہارت کی بابت بحث ہوئی یہ تو بعینہ وہی معاملہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنی عید کو بیان کرے کہ یہ مسلمانوں کی عید کا دن تھا ایک مسلمان عید کو اس طرح پر بیان نہیں کرے گا بلکہ وہ تو صرف یہی کہے گا کہ یہ عید کا دن تھا اسی طرح کوئی انگریز قومی تذکرہ کیونکہ وقت خارج از قوم کی مانند کلام نہیں کرے گا۔ پھر انجیل چہارم مین دوبار مذکور ہے کہ قیافا اس سال کا سردار کاہن تھا، گویا یہودی کہانت اس بیان کے مطابق اس وقت ایک سالانہ عہدہ تھا حالانکہ یہ سراسر خلاف واقع ہے اور ایک ایسی غلطی ہے جو کسی یہودی سے نہیں بلکہ یقیناً ایک اجدبی سے سرزد ہو سکتی ہے اور یہ تو وہی معاملہ ہے کہ امریکہ کے پرنیڈنٹ کو اس سال کا پرنیڈنٹ کہا جائے اور اس طرح اسے ایک سالانہ عہدہ قرار دیا جائے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ کوئی امریکہ کا آدمی ایسی ناواقفیت کا کلمہ منہ سے نہیں نکالے گا۔

پھر چوتھی انجیل مین لکھا ہے کہ وہ شاگرد جو پطرس کو سردار کاہن کے محل مین لیگیا۔ سردار کاہن کا آشنا تھا کیا ممکن ہے کہ یسوع کے غریب پیروں مین سے ایک شخص قیافا جیسے جلیل القدر عہدہ دار سے دوستی کے تعلقات رکھتا ہو یہ بالکل ایسا ہے جیسا دہلی کا ایک فروور جو عین دربار کے دنوں مین احاطہ دربار کے آس پاس پڑا پھرتا ہوا دراندرواغل نہ ہو سکے اسکی نسبت بیان کیا جاوے کہ وہ ایسے صاحب آشنا ہے۔ یوحنا کی انجیل مین جیسا ان باتوں مین گڑبڑ پڑی ہوئی ہے جغرافیہ کی صحت کا بھی یہی حال ہے بیت عینا کو بیرون کے پار کہنا ایسا ہے جیسا کہ ایک لاہور کارہنے والا کہے کہ امرتسر دیانے راوی کے پار ہے فلسطین کا باشندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کر سکتا تھا بلکہ یہ غلطی ایسی موٹی اور صاف ہے کہ پچھلے نسخہ مین جیسا غلطی کو محسوس کیا گیا تو بیت عینا کی جگہ بیت باراکیا گیا اور نئے ترجموں مین بیت باراہی موجود ہے یہ الہامی عبارت کی اصلاح ہے، لیکن تین پرانے اور مستند نوشتوں مین بیت عینا لکھا ہوا ہے جسے ہم یقیناً صحیح اور درست اصلی نفاذ کہہ سکتے ہیں۔ انجیل کے مصنف کو یہ وشلیم کے نزدیک کے بیت عینا ہی علم تھا اور لغز کے نزد کے جہانے کی جاؤ تو اس نے یہی قرار دی ہے لیکن اس کا فلسطین کا جغرافیہ کیسے ایسا ناقص ہے۔ اور ایک اہل ملک

کی نسبت اسکو اس کی اصلیت و ضرورت کا ایسا کم احساس ہوا ہے کہ جب کبھی اسے کسی مقام کے لئے نام کی ضرورت پڑی ہے تو اس نے اس قدر سوچنے کی بھی تکلیف نہیں اٹھائی کہ اس نام کو کچھ نہایت بھی ہر یا نہیں۔ اور جو نام سب سے پہلے اسے یاد پڑا اس مقام کو اسی نام سے موسوم کر دیتا ہے۔

یہ اختلاف صرف یوحنا کی انجیل میں ہی نہیں بلکہ سب انجیلوں میں پایا جاتا ہے۔ جیسے بتی۔ بیت اللحم اور اسکے سارے سواصل کا ذکر بلا شک اس خیال سے کرتا ہے کہ گویا بیت اللحم سمندر کے کنارے پر واقع ہے اس جگہ بیت اللحم کے سواصل کا ذکر نا ایسا ہے جیسے امرتسر کے سواصل۔ مرقس اس قسم کی غلطیوں میں کسی سرگرم نہیں۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ یسوع صورا و صیدا کے سواصل سے روانہ ہوا اور دکاپولس کے سواصل پر ہو کر جلیل کے سمندر کے پاس آیا، اور مرقس ۸ جس میں دو جغرافیہ کی غلطیاں اور ایک تاریخی غلطی پر تھوڑی دیر کیلئے تاریخی غلطی کو نظر انداز کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ دریائے جلیل صورا و صیدا اور دکاپولس کے درمیان واقع ہے یسوع دریائے جلیل پہنچنے کیلئے دکاپولس میں سے نہیں گذر سکتا تھا ایسی ہی ناواقفیت لوقا میں ہے چنانچہ ڈاکٹر اسٹلن کا پر نظر لکھتا ہے کہ سامریہ اور جلیل میں سے ہو کر یہ وسلم تک جو سفر یسوع نے کیا اسکے بیان میں لوقا کا غلطیاں کھانا اس امر پر دال ہے کہ وہ خود ملک کنعان سے واقف نہ تھا (پہلی تین انجیلوں میں ۲۲ اور یہ ہم بیان ایک یہودیوں کا شہر ظاہر کرتا ہے کہ لکھنے والا خود یہودی نہ تھا دراصل وہ ایک غیر قوم آدمی تھا جو غیر قوم کے واسطے انجیل لکھتا تھا اور جبکہ دعاوی کے قائم کرنے کا موقع اس نے بالکل ہاتھ سے نہیں دیا۔ یہاں تک اس بات کے ثبوت کی کافی شہادت مل گئی ہے کہ انجیل اربعہ کے مصنف ملک کنعان کے باشندے نہیں تھے لیکن اگر ان انجیلوں کو ہم اور زیادہ اس زمانہ کے تاریخی علم کی روشنی میں دیکھیں تو معلوم ہو جائیگا کہ یہ کتابیں یسوع اور اسکے شاگردوں کی زندگی کے عرصہ دراز بعد لکھی گئی تھیں۔ انکے مصنفوں کا اپنے ہی زمانہ کی تاریخ سے بالکل ناواقف ہونا ایک عجیب حیرت انگیز امر ہے جہاں کہیں ان کی شہادت کا مقابلہ اس زمانہ کی تواریخ و نوشتوں سے کیا جائے اسی جگہ انکے بیانات تاریخ کے بالکل خلاف پکے ہوئے ہیں اور کسی طرح پران کا تاریخی واقعات سے تطابق نہیں ہو سکتا۔ بہت سی کتابیں مسیح کے سال پیدائش کے متعلق لکھی گئیں لیکن تمام عیسائی علماء صرف اسی بات پر متفق رہے ہیں کہ اس کی پیدائش کا سال وہ نہیں جسے کثیر العدد عیسائی مسیح کا سن ولادت یقین کر بیٹھے ہیں۔ مٹی لکھتا ہے کہ وہ بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں پیدا ہوا تھا۔ لوقا لکھتا ہے کہ اس زمانہ میں قیصر گسٹس کی طرف سے

(۲) روٹیوں نے کوئی مردم شماری ہمیر دوس کے زمانہ میں انہیں کی کیونکہ یہ صوبہ اس وقت رومی حکومت کے ماتحت نہ تھا (۳) رومی ہر ایک کے مکان پر جا کر مردم شماری کرتے تھے اور یہ مردم شماری ٹکس کیلئے ہوتی تھی اسلئے لوگوں کو نام لکھوا دینے کے لئے دوڑ کے شہروں میں جانیکی اجازت دینا گویا اپنے مقصد میں خود ناکامیابی ڈالنا ہے (۴) اگر یہ انتظام یہودیوں کی رعایت کیواسطے تھا تو مریم کو ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت یوسف کو نہ تھی کیونکہ یہودی صرف مردوں کے نام لکھوا دیا کرتے تھے اگر قرینوس کے عہد میں مردم شماری ہوئی ہو تو ہمیر دوس اس سے دس سال پیشتر مرچکا تھا اور بچہ قتل کرنے کی روایت جو اس کی طرف منسوب کیجاتی ہے غلط ہے +

ذنب

گزشتہ نمبر میں ہم نے اس لفظ کے معنوں پر بحث کرتے ہوئے قرآن شریف میں اس کے استعمال کے متعلق لکھا تھا کہ اس کتاب میں نے ذنب اور دوسرے الفاظ کے درمیان جو اس نے گناہ کیلئے استعمال کئے ہیں ایک کھلا امتیاز رکھا ہے اور اس بارے میں خصوصاً تین امر قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ لفظ جرم اور دوسرے الفاظ مثلاً اثم۔ فسق جنہا وغیرہ جو کثرت سے قرآن شریف میں انبیاء علیہم السلام کے مخالفین اور گنہگاروں کے لئے استعمال ہوئے ہیں کبھی کسی نبی کے حق میں استعمال نہیں کئے گئے۔ بلکہ انبیاء پر جب کبھی بولا گیا ہے لفظ ذنب ہی بولا گیا ہے جو نسبتاً قرآن کریم میں کم استعمال ہوا ہے دوم یہ کہ قرآن کریم نے ہر ایک مذنب کے لئے سزا کا وعید نہیں دیا۔ سوم یہ کہ لفظ جرم وغیرہ کی قرآن شریف صاف تعریف کر دی ہے کہ انکے مرتکب کے لئے ضرور سزا ہے۔

مصرے ایک پادری صاحب اپنے عیسائی بھائیوں کی مدد میں یہ تحریر کرتے ہیں کہ لفظ جرم انبیاء پر اس واسطے نہیں بولا گیا کہ قرآن شریف میں یہ لفظ قطعاً استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ کیا خوب مگر پادری صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں کہ شرک کفر۔ اثم۔ جناح۔ فسق انبیاء کے حق میں کیوں نہیں بولے گئے کیا یہ الفاظ بھی باین ہیئت قرآن شریف میں استعمال نہیں ہوئے۔ اور یہ کیسی یہودی ہے کہ جرم کا لفظ قرآن شریف میں استعمال نہیں ہوا قرآن شریف جو بار بار گنہگاروں کو مجرم کہتا ہے تو انبیاء کو مجرم کیوں نہیں کہتا کیا کسی کو مجرم کہنا یا جرم کا مرتکب کہنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ پادریوں کی اس نقل پر ہمیں تو رونا

آتا ہے۔ عربی زبان میں اس لیاقت پر یہ ناز کہ ذنب اور جرم کے معنوں پر بحث کر رہے ہیں اور صے سے گویا اس دعوے سے لکھ رہے ہیں کہ ہم بڑے عربی دان ہیں۔ بار بار قرآن شریف گنہ گاروں کو مجرم ٹھہراتا ہے مگر عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے قرآن شریف تو بار بار گنہ گاروں کو سزا کر دیتا اور انبیاء کے حق میں تعریف کے الفاظ بولتا ہے کیا یہ بین فرق نہیں ہے۔ اسی طرح پر مصری پادری صاحب کا یہ بیان ہے کہ مذنب کے لئے سزا کا وعید اس لئے نہیں کہ مذنب کا لفظ ہی قرآن شریف میں استعمال نہیں ہوا۔ مگر یہ کہتے وقت پادری صاحب کو سمجھ نہ آئی کہ کچھ سہی بہر حال یہ ثابت تو ہو گیا کہ مذنب کے لئے سزا کا وعید قرآن شریف میں نہیں حالانکہ مجرم وغیرہ کے لئے ہے۔ اگر قرآن کریم کو یہ منظور ہوتا کہ وہ مجرم کی طرح ہر مذنب کو بھی سزا کا وعید دے تو مذنب کا لفظ لانے کی آئی کیا چیز نافع تھی۔ اور علاوہ ازیں مذنب کا لفظ نہ لاکر بھی اس مطلب کو قرآن شریف پورا کر سکتا تھا جیسا اٹھ کے لئے فرمایا ومن یکسب اثماً فانما یکسب علی نفسه کیا ایسا ہی ذنب کے لئے نہ آسکتا تھا۔ مگر قرآن کریم نے یہ کھلا کھلا اور بین فرق رکھ لیا ہے تاکہ جس کو کچھ بھی عقل ہے وہ ٹھوکر سے بچ جاوے۔

بالآخر ہم چہ اپنے پہلے بیان کو موکد کرتے ہیں کہ ذنب ایک معنی کا لفظ ہے مجرم کا ذنب جرم ہے۔ ایشم کا ذنب ایشم ہے فاسق کا ذنب فسق ہے۔ مشرک کا ذنب شرک ہے اور کافر کا ذنب کفر ہے مگر نبی نہ مجرم ہے نہ ایشم ہے نہ فاسق ہے نہ مشرک ہے نہ کافر ہے اور اس لئے اس کا ذنب بھی نہ جرم ہے نہ فسق ہے نہ ایشم ہے نہ شرک ہے نہ کفر ہے جیسا ان کے لئے سزا کا وعید نہیں اس لئے نبی کا ذنب خدا کی ناراضگی کے نیچے نہیں آتا اور اس لئے اس میں گناہ کا ٹھیک مفہوم بھی موجود نہیں پس نبی کا ذنب سوائے بشریت کی فطری کمزوری کے اور کچھ نہیں *۔

ایک عظیم الشان علمی تحقیقات یسوع مسیح ابن مریم کی نسبت

ہم تمام علم دوست انسانوں کو بڑے یقین اور وثوق سے ایک کامل تحقیقات کے بعد بشارت دیتے ہیں کہ یہ خیال کہ گویا یسوع مسیح صلیب کے واقعہ کے بعد مع جسم آسمان پر چڑھ گیا تھا غلط ثابت ہوا

اور یورپ اور امریکہ کے محقق جو ثابت شدہ سچائیوں کے بھوکے اور پیاسے ہیں اس خبر کے سننے سے بہت خوش ہونگے کہ آخر تپہ لگ گیا کہ تمام معمولی انسانوں کی طرح یسوع مسیح بھی مرکز زمین میں ہی فن کیا گیا اور آسمان پر چڑھنے کا قصہ محض افسانہ نکلا۔ یہ مقام جہاں یسوع مسیح کی قبر ہے خطہ کثیر ہے یعنی سرنگ محلہ خان یار ہے۔ اس بار میں پُرانی کتابیں دستیاب ہوئی ہیں جو اس قبر کا حال بیان کرتی ہیں پورانی کتبہ کے دیکھنے والے بھی شہادت دیتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کی قبر ہے۔ علاوہ ازیں سرنگ اور اسکے نواح کے کئی لاکھ آدمی ہر ایک فرقہ کے بالاتفاق گواہی دیتے ہیں کہ صاحب قبر عرصہ انیس سو سال کا ہو اسے کہ ملک شام کی طرف سے اس ملک میں آیا تھا اور اسراشلی نبی اور شہزادہ نبی کے نام سے شہرت کرتا تھا قوم نے قتل کر نیکارا وہ کیا تھا اسلئے بھاگ آیا تھا۔ اب اس سے زیادہ کیا ثبوت ہو گا کہ قبر موجود اور ساتھ اسکے اس قدر تحریر اور تقریر شہادتیں جن کی کئی لاکھ انسان تک نوبت پہنچی ہے۔ بلکہ حق بات یہ ہے کہ انجیلیں بھی یہی گواہی دیتی ہیں کہ مسیح آسمان پر نہیں چڑھا کیونکہ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد مسیح حواریوں کو ملا اور اپنے مجروح بدن کے زخم دکھلائے اور کھانا کھایا اور گلیل کی طرف انکے ساتھ گیا۔ ایسا ہی مسیح کا اپنے واقعہ کو یروش کے واقعہ کے ساتھ مشابہت دینا پلاطوس کی بیوی کو اسکے بچاؤ کیلئے خواب آنا اور مسیح کا اپنے محفوظ رہنے کیلئے دعا کرنا اور وہ دعا قبول ہو جانا بصیبا کے خط عبرانیان باب ۵۔ آیت ۷ سے ظاہر ہے اور اسکا صلیب پر ایللی لاسبتقانی کہنا یہ تمام امور اس بات پر شہادتیں ہیں کہ درحقیقت یسوع مسیح آسمان پر نہیں گیا زمین پر ہی فوت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور شہادت بہت دلچسپ اور توجہ کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ قریباً ہزار طبی پورانی کتاب میں ایک مریم لکھی ہوئی ہے جو مریم عیسے اور مریم حورین اور مریم شلیخا کے نام سے مشہور ہے۔ ان کتابوں کے تمام فاضل مولف گواہی دیتے ہیں کہ یہ مریم حضرت عیسے کے زخموں کے لئے بنائی گئی تھی۔

یہ تو زمینی شہادتیں ہیں اور ساتھ ان کے ان دنوں میں آسمان سے بھی ایک گواہی قائم ہوئی ہے کیونکہ عین اس حساب کے رو سے جو مسیح موعود کی آمد کے لئے بائبل کے رو سے معلوم ہوتا ہے خدا سے اپنے فضل و کرم سے اس زمانہ کی اصلاح کیلئے مسیح موعود کو ظاہر فرمایا ہے یہ مسیح اسی طرح پہلے مسیح ابن مریم کا مقام ہے جیسا کہ یوحنا ایلیا کا مقام سمجھا گیا۔ اس کی تصدیق کیلئے خدا کی طرف سے

بہت سے نشان ظاہر ہو گئے ہیں جو دیر سے سوئے بھی زیادہ ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک ہی وقت میں دو باتیں ظاہر ہو گئیں یعنی ایک طرف مسیح ابن مریم کی موت ثابت ہونا اور سرنگر کشمیر میں اسکی قبر کا پایا جانا اور دوسری طرف عین وقت میں وہ وعدہ کا مسیح ظاہر ہونا جسکی آمد کو مسیح ابن مریم نے بوجہ روحانی اتحاد کو اپنی آمد ٹھہرایا تھا۔ ہر ایک کو چاہیے کہ جلدی سے انکار نہ کرے اور مسیح موعود کی تحریریں دیکھے جو دلون کو آرام اور تسلی اور یقین بخشی ہیں اور ہم نے جیسا کہ اس اشتہار میں پہلے مسیح کی قبر کا نقشہ سبک کی رہنمائی کیلئے لکھا ہے اسی طرح ہم نے مناسب جہاں اسکے ساتھ ہی زمرقانی کی تصویر بھی شائع کرین جس کی آمد سے مسیح ابن مریم کی آمد ثانی مراد ہے اسی طرح جیسا کہ خدا نے کلام کے موافق یوحنا کی آمد سے ایلیا کی آمد ثانی مراد تھی اور سو وہ بابرکت تصویر یہ ہے جسکے انتظار میں کروڑ مارو حین گذر گئیں اور خوش قسمت وہ جنہوں نے اس مسیح کو دیکھا اور قبول کیا۔

انجمن اشاعت اسلام قادیان